

உ

சிவமயம்.

திருக் குதிரிசியவேகம்

மூலமும்-உரையும்.

இவை

திருத்தருத்தி இந்திரபீடம்

கரபாத்திரசுவாமிகள்

ஆதீனம்

பிறைசை அருணாசல சுவாமிகள்

மாணாக்கர் ஈசுர்

சச்சிதானந்தசுவாமிகள்

அவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

ஷை சுவாமிகளது

தருமபரிபரலனசபையின் காரியதரிசி

ப. முத்துகிருஷ்ணரெட்டியாசுவர்களால்

சென்னை:

மதராசு ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டன.

(இரண்டாம் பதிப்பு)

1899.

Registered Copy-right.

உ

சிவமயம்.

திருக் குதிரிசியவேகம்

மூலமும்-உரையும்.

இவை

திருத்தருத்தி இந்திரபீடம்

கரபாத்திரசுவாமிகள்

ஆதீனம்

பிறைசை அருணாசல சுவாமிகள்

மாணக்கர் ஈசுர்

சச்சிதானந்தசுவாமிகள்

அவர்களால்

இயற்றப்பட்டு,

ஷை சுவாமிகளது

தருமபரிபரலனசபையின் காரியதரிசி

ப. முத்துகிருஷ்ணரெட்டியாவர்களால்

சென்னை:

மதராசு ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தில்

பதிப்பிக்கப்பட்டன.

(இரண்டாம் பதிப்பு)

1899.

Registered Copy-right.

புத்தகவிளம்பரம்.

			ரூ.	அ.
பிரபுலிங்கலீலை உரையுடன்	...	...	2	8
கைவல்லிய நவநீத விருத்தியுரை	...	...	1	4
வேதாந்த சூளாமணி விருத்தியுரை (2-வது பதிப்பு)	...	...	1	4
ஷை. திக்காகிதம்	...	ஷை	1	8
தத்துவநிஜானுபோகசாரம்	...	...	1	0
வாசுதேவமனனம்	...	...	0	14
சர்வமதசித்தாந்த விளக்க வினாவிடை	...	...	0	12
திருக்குதிருசிய விவேகம் உரையுடன் (நூலாசிரியரது				
சரித்திரமும் படமுஞ்சேர்ந்தது)	...	...	0	14
ஷை திக்	...	ஷை	1	4
உத்தமவாதம்	...	...	0	10
ஷை காலிகோ பயிண்டு	...	...	0	12
பிரத்தியட்சானுபூதிவிளக்கம்	...	...	0	8
ஷை காலிகோ பயிண்டு	...	...	0	10
வேதாந்த இலக்கணம்	...	...	0	8
சசிவன்னபோதம் உரையுடன்	...	...	0	8
தசகாரியமகாவாக்கியம் உரையுடன் (2-வது பதிப்பு)	...	...	0	8
ஜீவகாருண்ய விளக்கம், சுவானுபூதிவிளக்கம்	...	...	0	6
சொரூபசாரம் உரையுடன்	...	...	0	6
சத்தப்பிரகரணம்	...	...	0	6
உபநிடத விருத்தியுரை	...	...	0	5
எதார்த்தவாதம்	...	...	0	4
நூனவாசிட்டத்திரட்டு	...	...	0	3
சுகர் கைவல்லியம்	...	...	0	2

இஃது இப்புத்தகங்களும் இன்னும் இதர புத்தகங்களும் சென்னைமுத்தியாலுப்பேட்டைத் தம்புசேட்டி வீதி மதராசு ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலையில் விற்கப்படுகின்றன.

ஓம்.

ஸ்ரீசச்சிதாநந்த சுவாமிகள் சரித்திரம்.

சுருதிஸ்மிருதி புராணாதிசுளான சதூர்தசவித்தைகள் வழங்கிவரும் வைதிக புண்ணிய பூமியாகிய இப்பாதகண்டத்தின் தென் பாகமான சென்னை ராஜ தானியிலே தொண்ட வள நாட்டிலே ஈசுரொன்னும் திருப்பதியிலே வேட்கோவர் மரபிலே நற்குண நற்செய்கையுள்ள சுப்பராயப்பிள்ளை யென்பவரும், அவரது சத்புடை மனைவியார் முநியம்மாள் என்பவரும் இல்லறம் வறவாது நடத்தி வாழ்ந்திருந்தார்கள். அவ்வாறு வாழுகாலில் கலியுகம் சுகுகள - க்ஞ்ச சரியான புவ வருஷத்தில் இத்தநீற் நாட்டில் சாதன சதுஷ்டய மிகுந்துள்ள உத்தம ஞானபிரபாகிகள் செய்த தவப்பேரோவென்றுரைக்கும் வண்ணமும், வேதமுடிவான சித்தார்த்த போதக மகாவாக்கிய லட்சியார்த்தப்பொருளை திரண்டு ஒரு மானிடச் சட்டைசாத்தி வந்ததென்று சொல்லும் விதமுமாய் அவர்களுக்கஞ்சு “சச்சிதாநந்தம்” என்னும் பெயரிய ஓர் சத்புத்திரர் அவதரித்தனர். அவர் அவதரித்தமூன் றுமாதக்குழந்தைப் பருவத்தில் சென்னைக்கடுத்த குயப் பேட்டையென வழங்கும் சண்முகஞானபுரத்தில் மாதாபிதாக்களால் கொண்டு வரப்பட்டார். அவர்மாட்டு இளைமைப் பருவத்திலேயே பொறுமை அடக்கம் அன்பு வாய்மை பயனில் பாராட்டாமை முதலிய நற்குண நற்செய்கைகளெல்லாம் அமைந்திருந்தன. அக்காலத்தில் சென்னையில் மிகப் புகழ்ஜியாய் எழுந்தருளி

* மாசம் தேதி தெரியவில்லை.

சு ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் சரித்திரம்.

யிருந்த “தோப்பாப் பரதேசி” என்னும் ஓர் மகானது திரு
வருள் நோக்கம் பெற்று வாழ்ந்துவந்தனர். அவ்விளம் பருவ
த்திலே ஷை சண்முக ஞான புரத்தில் மகா வித்துவசிரோ
மணியாயிருந்த விசாகப்பெருமானையரது சகோதரர் சரவண
ப்பெருமானைய ரவகர்ளிடத்தில் கல்வி கற்று இலக்கிய இல
க்கணங்களில் மிகத் தேர்ச்சி பெற்றவராய்த் தமது குல
வொழுக்கத்தின்படி சிவலிங்க தாரணஞ் செய்துகொண்டு,
தாம் உபாசனா மூர்த்தமாய்க்கொண்ட சிவ சுப்பிரமணியக்
கடவுளைத் திரிகாலமும் உபாசித்துவந்தார்.

இத் தருணத்தில் ஸ்ரீ சங்கரபகவத் பாதாசாரிய சுவாமி
களா லேற்படுத்தப்பட்டு விளங்காநின்ற பீடம் நான்கனுள்,
சோழவளநாட்டில் காவேரியாற்றின் தீரத்தில் திருத்துருத்தி
யென்னுந் திவ்விய ஸ்தலத்தி லிருக்கும் இந்திர பீடத்தில்
பிராம்மணோத்தம குலத்தில் அவதரித்துப் பரமஅம்ச சந்நி
யாசியாய் எழுந்தருளியிருந்து, பலமாணாக்கர்களுக்குத் திவ்
விய ஞானோபதேசஞ் செய்து சகஜ ஞானவான்க ளாக்கிய
ஸ்ரீகரபாத்திர சுவாமிகளின் பரம்பரையில்வந்த தத்தாத்ரேய
சுவாமிகளென்னும் மகானினது பூரணனுக்கிரகம் பெற்ற
செங்கமலசுவாமிகள் மரபினராய் நாகபட்டணத்தி லெழுந்த
ருளியிருந்த அருணாசல சுவாமிகளின் மாணாக்கரும், சத்தப்
பிரகரணம் தசகாரியமகாவாக்கியம் சசிவன்னபோதம் ஞான
வாசிட்டம் முதலிய வேதாந்த நூல்களுக்கு உரையாசிரியரு
மான பிறைசை அருணாசல சுவாமிகளவர்கள் ஷை சண்முக
ஞானபுரத்தி லெழுந்தருளியபோது, ஷை சரவணப் பெருமா
னையரது குறிப்பின்படி அவரை யடைந்து, அவரையே ஞான
சிரியராய்க் கொண்டு நித்தியாநித்தியவஸ்து விவேகம் முத
லிய சாதனசதுஷ்டயங்களைப்பெற்று, ஆப்தமாதி குருபணி
விடைசெய்து, அந்தஞானசிரியது பூரணனுக்கிரகம்பெற்று,

அவரது சந்திதானத்தில் சிவண மநந நிதித்தியானம் புரிந்து, அபரோக்ஷ சாட்சாத்கார நிலையைப் பெற்று, பாஹிய திருஷ்டியின்றிச் சதா அந்தர்முக திருஷ்டியுள்ளவராய்ச் சித்திர தீபம்போலவும், சித்திரப் பதுமைபோலவும் நிர்விகற்ப சகஜ நிஷ்டாநுபவ நிரதிசயானந்த வாழ்வி லிருந்து விளங்கினார். அக்காலத்தில் அவரைப் பார்ப்பவரெல்லாம் ப்ரம்மம் போகிறது, ப்ரம்மம்போகிறது என்று சொல்லுவார்கள். இதனால் அவர் கலங்காநிலைமையுள்ள சித்தத்தைப் பெற்றவரென்றும், தற் சொருபத்திலேயே அழுந்தி விளங்கினாரென்றும் அறியப்படுகின்றன.

அவர், அபரோக்ஷ ஞானானந்த சுவாநுபூதியினைத் தாம் அனுபவிப்பதோடு தம்மை வந்தடுத்த சாதன சதுஷ்டய முள்ளமுழுட்குகளது அஞ்ஞானந்தகாரத்தை நீக்குதற்கு ஓர் ஞான சூரியராயும் நின்று, நியாயம் சோதனை பொருத்த முற வேதாந்தப் பிரசங்கம் புரிந்து, அதனால் அவர்களது சந்தேகங்களை யெல்லாம் ஒழித்து, மகாவாக்கிய ஞானோப தேசம் புரிந்து பகிர்முக திருட்டியை நிவர்த்தித்து, அந்தர்முக திருஷ்டியுள்ளவர்களுக்குவித்து, நிர்விகற்ப ஞானானந்த வாரிதியில் மூழ்கச்செய்தனர். இத்தகைய ஞானப்பிரசங்கஞ் செய்கையில் துவித பேத வாதத்தைப் பூர்வபட்சஞ் செய்து அத்துவித அபேத வாதத்தைச் சித்தாந்தம் செய்யுமாறு தர்க்கம் புரிய நேருஞ் சமயத்தும், தாம் தமது அந்தர்முக திருக்காகார நிலையிற் பிறழாது நின்று பேசுவ தல்லது, பகிர்முக திருசிய ஆகாரப் பிறழ்ச்சியில் நின்று பேசுத லின்றி. அவர் செய்யும் ஞானப் பிரசங்கத்தோடு அப்போதப் போது தமது சகஜ ஞான நிஷ்டையிலுதித்த சுவாநுபவங் களையும், “ஏகமேவாத்வதம்” என்னும் சுருதி வாக்கியத் திற்கு மாறுபடும் அஞ்ஞான காரியமாயும் துக்காதாரமாயு

முள்ள துவித பேதங்களை நிராகரிக்கலையும் அமைத்து, “திருக்குதிரீசியம்” முதலிய பல நூல்களருளி, அந்தர்முக நாட்டத்தை விரும்பும் சாதன சதுஷ்டயமுள்ள பரிபாகிகளுக் கு உபகரித்தனர்; அதோடு “கைவல்லியம்” முதலிய நூல்க ளுக்கு விருத்தி யுரையும் அருளி யுள்ளார். தமது கிரகத் திலேனும் இன்னும் வேறு எவ்விடத்திலேனும் வேதர்ந்த நூலுணர்ச்சி யில்லாரிடத்தில் பேச அவர் மிக அருவருப் புடையரா யிருந்தனர். தக்க பரிபாகிகளேனும் அல்லது ஞானபூதி யுடையவரேனும் நேரிட்டு விட்டாலோ அவ ருள்ள மூவக்குமாறு நியாயத்தாலும் பரீகஷயினாலும் பொருத்தத்தினாலும் கடல்போன்ற தமது துரியாதீத சுவாநு பவங்களை யெடுத்துச் சொரிந்து ப்ரம்மாநந்த சமுத்திரத்தில் அவரை மூழ்கச் செய்வார். அத்துவைதத்திற்குத் துவைதம் சாதகமெனக் கூறுது அதுவே சித்தாந்தமெனக் கூறுதலைக் கேட்டல் அவர்க்குக் கர்ந கரோமாயிருக்கும்! இலவுகிகமான வார்த்தைகளைப் பேசங் காலத்தும், மற்ற இலவுகிக சந்தர் ப்பத்தும் அந்தர்முக திருஷ்டியிலேயே நின்று விவகாரஞ் செய்வா ரென்பது பரிபாகிகளும் அந்தர்முக திருஷ்டி யுள்ள பிறரும் அறிந்த விஷயமேயாம். அவர் எச்சமயத்தி லும் ஞாயம், சோதனை, பொருத்தம் இவற்றினுக் கியைய ப் பிரபல சுருதி சம்பந்தமான அத்வைத விசாரம் செய் வதே யன்றி, அற்ப சுருதி சம்பந்த மான கர்ம்மாதி களைப்பற்றி விசாரஞ் செய்வதேயில்லை; அன்றிச் சமயம் நேரிட்டபோது பிரபல சுருதி விசாரத்துக்குரிய முழுட்சுக் களின் முன்னர் அவைகளை மறுத்தும் பிரசங்கம் புரிவர். இதனால் சத்தாதி விஷய ஆகாரத்தில் பிரியப்படும் பரிபா கிக ளல்லாத அமுழுட்சுக்களிற் சிலர் வெறுப்புற்று அவரை யிகழ்ந்துவந்தனர். இது இக்காலத்தில் மாத்திரமன்று, எக் காலத்தும் இயல்பேயாம். அதுபற்றி யார் என்ன இகழ்ந்தா

லும் என்ன பேசினாலும் அதை அவர்பொருட் செய்வ
தில்லை. இவ்வாறு இம்மகான் ஏறக்குறைய முப்பது வருஷம்
வரையில் வேதாந்தப் பிரசங்கம் புரிந்து, இனித் தமது தேகம்
நில்லாது விதேக முத்தியடையுங் காலஞ் சமீபித்ததென
வுணர்ந்து பார்த்திபவருஷம் கார்த்திகைமாசத்தின் ஆதிவார
மொன்றில் வழக்கம்போல் பிரசங்கஞ் செய்து, பிரசங்க முடி
ந்தவுடன், அங்கிருந்த மாணாக்கர்களை மிகக் கருணையோடு
நோக்கி, அவரவர்களும் அடுத்த தைமாசத்துத் தைப் பூசத்
திற் குள்ளாக இடை விடாது வந்து இன்னும் தெரிந்துகொ
டற் கிழைந்த அரிய ரகசியங்களை யெல்லாம் சந்தேக விப
ரீதமறத் தெரிந்துகொள்ளுங்க ளென ஆஞ்ஞை புரிந்து,
அன்று தொடங்கி இடைநடுவில் பாக்கியாயிருந்த சில மாணா
க்கர்களுக்கு ஞானோபதேசம் புரிந்து, குறிப்பிட்ட நாள்
களுக்குள் தனியே அபரோக்ச சாக்ஷாத்காரமான பரிபூரண
சிவன் முத்தியிலிருந்து, கஅஅக-ம் வருஷம் ஜனவரி மாசம்
உகவ க்குச் சரியான பார்த்திப வருஷம் தை மாசம் க0வ
குருவாரம் இரவு க0-மணிக்கு ஆயில்லிய நக்ஷத்திரத்தில்
பிராரத்துவ அந்திய ததுவைவிட்டுத் துரியாதீத விதேக
கைவல்லியமுத்தியடைந்து பரிபூரண ப்ரம்மசொருபரானார்.
அவரது திருமேனி அவர் வாசஞ் செய்திருந்த ஷை சண்முக
ஞானபுரம் கந்தசாமிகோவில் வீதியிலிருந்த அவரது கிரகத்
தின் பின் பக்கத்திலே சமாதி செய்யப்பட்டது. அச்சமாதி
க்கு நித்திய நைமித்திக பூஜை நடந்து வருகின்றது. இம்
மகான் இல்லறத்திலிருந்து உள்ளத் துறவறம் பெற்று முத்தி
பெற்றவர்.

அவர் செய்த நூல்களாவன:—

திருக்கு திரிசியவிவேகம் உரையுடன்
பிரத்தியக்ஷாநுபூதிவிளக்கம்
உத்தமவாதம்
சீவகாருணிய விளக்கம்
சுவாநுபூதிவிளக்கம்
எதார்த்தவாதம்
வேந்தாந்த இலக்கணம் (சிலபாகம் உரையுடன்)
சர்வமத சித்தாந்த விளக்க வினாவிடை
சுவாநுபூதி விநோத நான்மணிமாலை.

உரையியற்றிய நூல்கள்:—

கைவல்லியநவநீதம் விருத்தியுரை
வேதாந்தகுளாமணி விருத்தியுரை
பிரபுலிங்கலீலை விருத்தியுரை
சொருபசார விருத்தியுரை
உபநிடத விருத்தியுரை
பகவத்கீதை விருத்தியுரை (இது இன்னும் அச்சுக்குவரவில்லை)

ஷ்ரீ ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் மரபின் வரலாறு:—

ஸ்ரீபகவத் பாதாசாரியரான சங்கராசாரியாரால் ஏற்படுத்தப்
பட்ட பீடம் நான்கனுள் இந்திரபீடம் கரபாத்திரசுவாமிகள் மரபில்
வந்தவர்

தத்தாத்திரேய சுவாமிகள்,
அவரது மாணாக்கர் செங்கமலசுவாமிகள்,
அவரது மாணாக்கர் முத்தையசுவாமிகள்,
அவரது மாணாக்கர் சுப்பிரமணியசுவாமிகள்,
அவரது மாணாக்கர் நாகை-அருணாசலசுவாமிகள்,
அவரது மாணாக்கர் பிறைசை-அருணாசலசுவாமிகள்,
அவரது மாணாக்கர் சச்சிதானந்தசுவாமிகள்.

சாற்றுக்கவிகள்.

வியாசர்பாடியிலெழுந்தருளிவிளங்கும்
ஸ்ரீ இராமாநுஜயதிசுவரால்
இயற்றப்பட்டது
ஸோக்யு॥

ஸஹிதாநநுரூபெண வுரூபெணக்யுதவரஸு |
ஜிஹ்வுஸுபுவிவெகாவ்யம் ஸாஸுததரஜாஹுதஸு |
ஸுக்வாதுதொஷிஸஹஸா ராராநுஜயதிஸ்யஸு |
வ்யாஸவயுடாஸுவிஜாயாம் நிவஸநிஹநித்யஸு॥

ஸச்சிதானந்தருபேணபுருஷேணக்ருதம்பரம்
த்ருக்த்ருஸ்யப்ரவிவேகாக்யம்சாஸ்த்ரம்தத்பரமாத்புதம்
ஸ்ருத்வாத்ருப்தோஸ்மிஸஹஸா ராமாநுஜயதிஸ்வயம்
வ்யாஸபுர்யாம்ப்ரஸித்தாயாம் நிவஸன்னிஹ நித்யசஃ.

ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய குருபரம்பராப்தி

சந்திரோதயராகிய

காளம்ராச அப்பன்னயோகீந்திரரது

மாணாக்கரிலொருவராகிய

திருவல்லிக்கேணி வரதப்பழதலியா ரியற்றியது.

சச்சிதாநந்தவுண்மை தானெயனத்தோன்றச்
சச்சிதாநந்தனெனத் தான்பிறந்திங்—கச்சமறப்
பன்னுமிந்நா லுண்மையது பார்க்கிற் றிருக்கென்னு
மின்னறிவ தாக்கு மியைந்து.

திருமூலர்மரபில் சுப்பிரமண்ணியசுவாமிகள்
மாணாக்கர் சதாசிவப்ரம்ம யோகேசுவரர் மாணாக்கராகிய

தே. சுப்பராயமுதலியாரவர்களா

வியற்றப்பட்டது.

ஐம்புலத்தோற்ற மறிவின்மயக்கென்
நிம்பரின்விளக்கி யேகமிரண்டழித்
தொருதானாக்கு மொப்பில்சங்கரா
சிரியர்நாட்டிய தேசுற்சிறந்த
பீடநான்கதனுட் பெருமிதவிந்திர
பீடத்தரசாம் பெருங்கரபாத்திர
தேசிகனடியன் நெத்தாத்திரய
தேசிகனடியன் செங்கமலன் ஞாள்
போற்றுறுமடியன் புரையில்முத்தையன்
நேற்றியவடியன் சிவசுப்பிரமண்ய
னேயனாகை நிகழருணாசல
தூயனடியன் சொப்பிரகாசன்
பிறைசைப்பதியிற் பிறங்கருணாசல
னிறையருள்பெற்று நீணிலமதனிற்
றிருக்குதிரிசியஞ் செப்புமிந்நூல்
யுரையுடன்கோடற் குலகமலையாமை
தன்னேட்டதனிற் நன்னனுபவமிகத்
தன்னூற்றதுவே தான்குரந்தளிக்க
மொழிந்தனன்வியந்து முதனூலிலாது
கழிந்தனதத்துவங் கண்டுதானாக்குவோன்
றத்தமதியாற் றர்க்கசமயிகள்
சித்தங்கலங்கச் சென்றுவாதிக்கினு
மூடாநிழல்போன் முந்திமேனிற்போன்
நேடாவரும்பொருள் சிந்தைவேறற்றோன்
சுருதியுத்திச் சுவானுபவத்தைத்
திருகறப்புகட்டுந் திறத்திற்சிறந்தோன்
மெச்சியசுகுண மேலோன்
சச்சிதானந்தத் தகும்பெயரோனே.

அகராதி.

கவி.	பக்கம்.	கவி.	பக்கம்.
அ.			
அகம்புறமாக்கா	கசுஅ	அறிவேதிருக்கிங்	உஎக
அகம்புறமாநின்	உசக	அறிவேநன	கசு௦
அஞ்ஞான	குக	அறிவேநா	எஅ
அணுக்கூட்டம்	க௦௭	அறிவேயறி	அஅ
அணுமகத்தை	கசுந	அறிவேயுல	கநஉ
அணுவுக்கணுவா	உகசு	அறிவொன்றேந்தீ	சந
அதுநாளு	கஅ௦	அறிவோடறி	உச
அதுவுமிய	உந௦	அனந்தமாக்	உகசு
அந்தந்த-காட்சி	உ௦௦	அனைத்துந்தா	கஎசு
அந்தந்த-நாமா	கநசு	அனைத்துமறி	கசுசு
அந்தர்முக	கந௦	அனைத்துளொன்	கஎநு
அவத்தைய	கசுநு	ஆ.	
அறமிரண்டிற்	கசு	ஆகாயம்	கஎ
அறம்பொரு	கநு	ஆடியெலா	உஎ
அறிதற்	உஉச	ஆதலா	கநநு
அறியுடலை	கஉசு	ஆதார	அநு
அறிவாளவோ	உசு௦	ஆராய்ச்சி	சு
அறிவன்றி	நுக	ஆறலஞ்	அசு
அறிவாமக	கநநு	ஆன்மாப்	கசுநு
அறிவானறி	கஉநு	இ.	
அறிவின்பமா	நநு	இச்சுணங்கல்போலி	நுஉ
அறிவின்விக	உசு	இச்சுணங்கல்வெவ்	நு௦
அறிவுசெகத்	ந௦	இடையிலெனக்	அஎ
அறிவுருவ	கஎசு	இந்தநான்	உசசு
		இந்நிலைதான்	கஅக

கவி.	பக்கம்.	கவி	பக்கம்.
இத்திரிய	உஅ	எந்தெந்தலத்தை	உ௦க
இப்பிறவிநாம	௫	எப்படிதான்	கக௩.
இப்பிறவிமுன்	கஅஅ	எப்போதுந்	அக
இப்பிறவியெப்	௫	எல்லாஞ்	கஅ௫
இப்போதெங்கே	அ௫	எல்லாமா	௩௬
இம்முயற்சி	கச௭	எல்லாமிலை	உ௬க
இயற்கைசில	ககஉ	எல்லையிலா	௭
இவ்வாறு	உக௭	எவ்வுயிருமெத்	உ௫௦
இவ்விரண்டு	கஅ௩	எவ்வயிருமே	உ௦௪
		எவ்வெவ்விகா	உசஅ
உ.		எவ்வெவ்வுபா	௩௩
உடம்பெல்லா	கஉஉ	என்றான்	உ௩௩
உடலாதி	உ௩௪	என்று	உகஅ
உடலிலக்கா	கக௭		
உடலைபுணர்	க௬௦		ஐ
உடல்பின்னு	உ௫௪	ஐயமெலா	கஅ௭
உடனேறு	கஉஉ	ஐபுணர்வுக்	உச௦
உபாதிசுண	க௭அ		ஒ.
உபாதிநாட்	உச௫	ஒன்றுபத்து	உ௦௭
உருவமெனின்	க௦௭		க.
உருவருவங்	க௬௬	கடபடத்தை	௩௧
உருவருவமாறு	க௧௦	கடவுளே	உ௫௪
உருவருவமேனை	க௬௪	கண்டவற்றை	அ௦
உருவாக	உ௨௯	கண்டவிட	௬௦
உலகத்தோ	க௫௧	கண்ணன்றி	க௦அ
உற்றுநின்று	உ௦௬	கண்ணாடி	உ௯
		கண்ணுங்கருத்துங்	உ௬௫
எ.		கண்ணே	க௦௬
எங்கெங்கே	உ௫௨	கற்பவற்றைக்	உ௭௦
எங்கேனோ	கசஅ	கற்பனைநா	ககஅ
எண்ணளவைஞா	க௯		
எண்ணளவையா	உ௬௬		கா.
எந்தாயருண்	அ௩	காண்பவற்றை	க௩௧
எந்தெந்தயோனி	உ௫அ	காரணங்கண்	௯அ

கவி.	பக்கம்	கவி.	பக்கம்.
காரணத்தை	௭௭	சித்தின்	கசுசு
காரணம்போற்	அக	சித்தூத்	க௨க
காலநினை	ச'அ	சித்தேதசுட	க௦௨
காலம்வெளி	கக	சிந்தனைவே	௨ச௭
கு.		கீ.	
குணபேத	அரு	சீவச்செய	௨கரு
குயிலெருமை	கக	சீவனென	௨ருக
குறியெல்லாங்	௭	கீ.	
கூ.		சுட்டற்ற	ரு௨
கூத்தொழிந்த	௨க௭	சுட்டுசுட்ட	ககசு
கே.		செ.	
கேள்வியறிற்	௨கக	செம்மை	௭சு
சு.		சூ.	
சங்கற்பமன்றிச்சக	கரு	சூபகம்வே	சசு
சங்கற்பமன்றியொன்றை	கக	சூயத்தையு	கசு
சங்கற்பமென்றதெது	கக	சூனமிரண்	௨க௨
சங்கற்பமேபந்தஞ்	௨க௨	சூனமுறை	௨௨௩
சங்கற்பவேட்கை	௨சக	சூனோதய	க௦
சச்சிதானந்தநித்த	௩௨	த.	
சச்சிதானந்தமென	௨௭௨	தக்கவினை	க
சடவாசனை	அ௦	தள்ளினு	௨ருரு
சத்தசித்	௩சு	தனக்கனிய	க
சத்தமுதலைந்துக்குந்	க௦௩	தனுமூன்று	ககக
சத்தமுதலைந்துந்	க௩க	தன்னிலனை	ககக
சரட்டின்	க௩௩	தன்னைத்தான்	க௨க
சரியையிரி	கரு	தூ.	
சலியாது	கஅசு	தானந்தவங்	கஅ
சீ.		தானல்லவற்றை	௨௭௦
சிதாகாய	௨௦௧	தானறிவானந்தமதாற்	௨ச௨
சித்தக்கல	௨௧௦	தானறிவானந்தமெனல்	க௨சு
சித்திடமன்	கசு	தானாகும்பு	௨௩௭
சித்திரநாட்	க௨௭	தானாயினார்	க௨௩

கவி.	பக்கம்	கவி.	பக்கம்
தானேதா	க௦௧	நா.	
தான்மாத்	க௫௨	நானலா	௧௧௧
தான்ஹெரிவே	க௦௦	நாளுவ	௧௧௧
தி.		நானியவ	௧௫௨
திரிபுடியாய	௨௩௧	நானென்ப	௨௫௦
திரிபுடியின்	௧௨௨	நானேபலக	௨௪௯
து.		நி.	
துணைக்கருவி	௨௬௨	நினைப்பு	௩
துவிதமுதன்	௧௫௫	நினைவன்றி	௧௧௩
து.		நினைவாவ	௧௧௯
துங்குவார்	௪௨	நினைவின்ன	௧௩௨
துலநம	௨௧௩	நினைவுகன	௨௨௨
துலமாய்ச்	௨௩௨	நினைவொன்றை	௧௧௯
துலவுல	௧௦௨	நீ.	
தே.		நீகாட்டக்	௨௩௫
தெரிதலுள	௧௪௨	நீயாருஞ்	௨௦௫
தெரிதலையே	௧௪௧	நீயாயு	௨௨௦
தெரிதன்மய	௧௪௦	நீயேசார	௨௪௫
தெரிவன்றி	௨௨	நீர்விழுந்து	௧௧௯
தெரிவுமயமாகி-யின்	௧௧௯	ப.	
தெரிவுமயமாகி-னினி	௨௩	பருக்கப்	௨௪
தெரிவெங்குந்	௧௧௭	பசுபதி	௨௦௩
தெரிவேயுரு	௧௩௭	பசையி	௪
தே.		படைப்பவர	௧௧௦
தேகநர்	௧௧௪	பந்தம்	௧௨௨
தேகாதி	௧௩௫	பரிச்சின்ன	௧௦௪
தோ.		பழுதைபாம்	௧௧௧
தோற்றளவுஞ்	௧௨௯	பழுதைமுன்	௧௨௨
தோன்றி	௩௭	பி.	
ந.		பார்வைக்கு	௧௦௪
நம்மைச்	௧௧௯	பி.	
நனவு	௧௨௭	புகழ்பெருமை	௧௪

[illegible]

பிழைதிருத்தம்.

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
௫	கக	பிறயோடு	பிறவியோடு
௬௦	உ௦	எங்ஙன	எங்ஙனம்
௬௪	கஅ	ஆரதர	ஆதார
௪௦	எ	நித்தியத்துவம்	நித்தியத்துவம்
௫௬	க	லட்சியதார்த்த	லட்சியார்த்த
௬௬	உ௦	ஆன்மாவுத்	ஆன்மாவுந்
௬௯	எ	பிரமென்றதும்	பிரமமென்றதும்
அஎ	உ	பற்றியம்	பற்றியும்
௯அ	க		அ-கை-இ-
௧௦௬	உஉ	பிரமாணம்	பிரமாணம்
௧௧௧	௧௨	வந்த	வந்த
௧௩அ	௧௧	விளக்க	விளக்க
௧௫௧	௧அ	இவ்வி	இவ்விர
௨௦௫	௧௦	ஒயாமல்	ஒயாமல்
௨௧௫	௧௪	தாவ	தாவு
௨௨௦	௧௫	ஒதிடுக	ஒதிடுக
௨௩௦	௧அ	அவரவர்	அவரவர்
௨௫௧	௧௨	இமையிற்றானே	இம்மையிற்றானே

உ

சிவமயம்.

திருக் குதிரிசியவிவேகம்.

சிறப்புப்பாயிரம்.

சோநுபவணக்கம்.

என்னையென்றி வேறல்லான் யானவனின் வேறல்லேன்
உன்னிய சித்தோதி மொன்றுதனில் — அன்னியமாய்ப்
பொற்று வாணெற்பான் புகல்வான மாத்திரமாஞ்
சாற்றுநிலை தோத்திரமே தான். (க)

நுருவணக்கம்.

தனக்கனிய மென்பவெலாக் தானாகக் காண
வெனக்குரிய வுண்மைநிலை யிதென் — நெனக்களித்தான்
மொன் பிறைசைச் சிறந்தவரு னாசலப்பேர்
கொமான் குறைபுண்டு கொல். (உ)

மகாநகர்வணக்கம்.

தன்னிலக்க ணங்கல்லார் தாமன் னியங்கற்றார்
என்னுவா ரென்கண்ணுக் கிப்புலவ — ரின்னோர்
தவமத்துரும்பென் நெண்ணுவன்யான் றக்கோ ரடிகள்
எமக்குமுடி வேடுமுன் றில். (ங)

அவையடக்கம்.

அறிவோ டறிவனவு மன்றிவே றில்லை
யறிவனவும் வேறன் றறிவுக்—கிறையாணை
யென்றுரைக்கு மென்செருக்கை யிந்நூல் வெளியாக்கும்
நன்றுணர்ந்த ஞானி நக. (ச)

சேட்டையெலா மற்றிருக்கச் சிந்திக்கும் வேட்கையருக்
கூட்டத் தொழிலொழிவை யுள்ளுணர்ந்து—நாட்டுமிதை
யெக்கலையுஞ் சிக்கறுப்பார்க் கேலாமற் சொன்னவனைத்
தக்கவனென் றெண்ணுவரோ தான். (ரு)

நூற்பெயர்.

திருக்கு திரிசியத்தைச் செப்புவதா லிந்நூற்
றரிக்குமே யப்பெயரைத் தானே—யொருப்படா
எம்மதத் தோர்கோளு மிரியப் பொருளுண்மைச்
சம்மதிக்கச் செய்வதிது தான். (சா)

பிறர்தம்மதமேற்கொண்டுகளைதல்.

எல்லாமா யல்லவுமா யீங்கிருத்தல் யானென்பன்
அல்லவே றென்றுரைப்ப ராய்ந்துணர்ந்த—வல்லார்
அறிவாந் தமைத்தள்ளி யற்பமுந்தாங் காட்டின்
நெறியாகு முத்தி நிலம். (எ)

பிறிதோபடாஅன்றன்மதங்கொளல்.

அறியாத் தகையா லயலறிவ தாகா
தறிவா லயலதனை யாயி—லறிவன்றிக்
காணோ மயலாகக் காட்டுவன்யா னிப்புதுமை
நாணூரா ரென்மு னவின்று. (அ)

எட்டைப் படித்திங் கிறுமாப்பா லென்னபயன்
நாட்டம் படித்தன்றோ நாமறுப்பம்— வாட்டமெலாம்
எச்சனனத் தேனு மிரும்பொருளை நாடாத
எச்சத்தா லன்றோ இவை.

(௬)

அ-கை.

இந்நாற்கதிகாரியாவார் இனையரெனல்.

தன்னிழலைத் தானளந்து தாண்டிப் புறம்போக்கித்
தன்னுருவ மாக்கவல்லார் தாமாவ—ரிந்நூற்
கதிகாரி வேறல்ல ராவார்போற் காண்பர்
மதிநுட்ப மில்லார் மகிழ்ந்து.

(௧௦)

சிறப்புப்பாயிரம் முற்றிற்று.

பொதுப்பாயிரம்.

அவதாரிகை.

கற்பனையின்றிச் சதோதயமாக விளங்கும் பிரமத்திற் றேற்று
வன வனைத்துங் ககனூரவிந்தம்போல் நிலையற்றனவா மெனத் தெரி
விப்பான்வேண்டி, இக்கவியிற் பிரமத்தையும் அதிற் சுற்பிதமாகத்
தோற்றுந் தேசம் பட்டணம் ஒர்புருட னென்பவற்றையுங் கூறல்.

வினைப்புமறப் போர்நான்கு மில்லாத தொன்றில்
தனக்கென் றுருவில் சகமுண்—டனைத்தொருபால்
அத்தியாச தேசத் தபாவமெனும் பட்டணத்தில்
மித்தையெனன் றுண்மையின் மிக்கு.

(என்பது) எல்லாவிடீதங்கட்குங் காரணமாகிய அசுத்த சகல
கேவலங்களுஞ் சுத்த சகல கேவலங்களுமாகிய இந்நான்கும் இன்ன
திகையெனத் தலைகாட்டப்படாதொளிரும் ஒப்பற்ற பிரமமாகிய ஏக

சைதன்னிய வியாபகத்தில் தனக்கெனச் சொரூபமொன்றில்லாத
உலகமென்பதொன் றுண்டு; அந்நிலையதான சகத்தினது ஓர் மூலக்
கண் அத்தியாசமென்னும் பெயருள்ள தேசமொன் றுண்டு; அத்தேச
த்தின்கண் அபாவமென்னும் பெயருள்ள பட்டண மொன் றுண்டு;
அப்பட்டணத்தில் மித்தையென்னும் பெயருடைய சீமானொருவன்
அதிக கீர்த்தியோடு வாழ்ந்திருந்தான் — என்றவாறு. (சு)

அ-கை.

அப்புருடனது மனைவி புத்திரரையும் அப்புத்திரனது திறம் விசார
மென்பவற்றையும் உணர்த்தல்.

பசையி லெலும்பிற் பசப்பியவன் தேவிக் [பொன்
கசத்தென னும் புத்திரனுண் டன்னேன்—நிசப்படிப்
பில்லாப் படிப்பி விவனைமிக் கானெனினும்
நில்லாமைக் கேயமுவ னின் று.

(எ-து.) பசையற்ற எலும்புபோலும் மினுக்கத்தக்க பசப்பியென்
னும் நாமத்தை யுடையவள் அவன்மனைவி; அவளுக்கு அசத்தென்ன
னும் பெயருள்ள புத்திர னொருவ னுண்டு; அப்புத்திரன் நிசப்படிப்
பென்ப தொன்று மில்லாப் படிப்பில் எல்லாரினும் இவனை மிக்கா
னெனத் திறத்தனாயினன்; ஆயினும் இவனுக்கோர் குறையுண்டு; அதா
வது இங்ஙனம் நின்ற நமதுவாழ்வு எப்போதும் இப்படி நிலையாதென்
பது. இந்நிலையாமைக்கே அல்லும் பகலுந் திகைத்து நின் று மிக்க ஆய
ரத்தோடு அழுதுகொண்டிருப்பான் — என்று. (உ)

அ-கை.

இதுமுதல் எட்டுக்கவியானும் அவ்விசாரத்தால் தனக்குள் உறு
க்குஞ் சிந்தனைகளையும், அச்சிந்தனை மேலீட்டால் நேரிட்ட சாதன
சதுஷ்டயங்களையும், அச்சாதன சதுஷ்டய மேலீட்டால் எதிரூற்ற
ஆசிரியரையும், அவ்வாசிரியரைப்பணிந்து தனக்கு வேண்டிய திரந்து
கேட்டலையும் உணர்த்தல்.

இப்பிறவி யெப்போது மிப்படியே நில்லாதே
யிப்பிறவி யோடொழிவ மென்றாலோ—இப்பிறவி
மண்ணாதி யாதலினான் மாளோ முடனாமும்
எண்ணுமறி வாதலினா லிங்கு.

(எ-து) இருவினைக்குத் தக்கவா நிவ்வாழ்வு மாறினும் இப்பிறவி
யாவ தெப்போதும் இப்படியே நிற்குமென்றாலோ, இதுவும் நில்லா
தே. நிலையல்லனவற்றை நிலையனவென் றுணரும் புல்லறிலே மாறிய
யாமும் இப்பிறவியோ டொழிவ மென்றாலோ, இப்பிறவி மண்முத
லிய பஞ்சபூதங்களா லாகிய சட மாதலினானும், யுத்தாயுத்தம் இது
வெனப் பகுத்துணரத்தக்க உணர்வு வடிவம் நாமாதலினானும் எங்ங
னம் இப்பிறயோடு மாள்வம்—எ-று. (ஈ)

அ-கை. இதுவுமது.

இப்பிறவி காமன்ற யீங்கிருந்து நாமானேம்
எப்பிறப்பு காமாவோ மிப்படியே—தப்பாமல்
ஆனால் விலகி யனுதினமு நிற்பதெங்ஙன்
எனோ பிறப்புவந்த திங்கு.

(எ-து.) இப்பிறவி காமல்லாததாக இங்கிருந்தும் இது ஆகார
மானேம்; இப்படியே யெப்பிறப்பும் காமல்லாததாகவிருக்கினும் நாம்
அது அது ஆகாரமாகத் தப்பாமல் ஆவோ மென்பதற்கு ஐய மில்லை.
இங்ஙனமாயின் இனியாவது எப்போதும் பிறவிச்சம்பந்த மற்றிருக்கும்
கலை யெங்ஙனோ தெரிகிலம். அதுதற்கு; இங்ஙனமுள்ள பிறவி நமக்
கெப்போது இங்கு என் வந்ததேதா—எ-று. (சு)

அ-கை. இ-து.

வினை மா ரணமேல் வினைவருவ தேனோ
தனுபோகம் வேண்டியதாற் றானேற்—தனுபோகம்
வேண்மெது யாரெனிலோ வேறில்லை நாமாகும்
எண்டிதற் கென் செய்வோ மினி.

(எ-து.) வினைகாரணமாக வென்றால் வினை வருவதற்கே தென்னையோ? தனுபோகங்களை வேண்டுவதனாலென்றால் தனுபோகங்களை வேண்டுவது யாரெனிலோ? வேறில்லை; நாமே யாதலால் இனி யிதற்கு இங்கு என்னசெய்வோம்—எ-று. (ரு)

அ-கை. இ-து.

தனக்கனிய மல்லாத் தனுபோக முண்டாங்
தனக்கனிய முண்டதனாற் றானே—நினைத்ததனை
வேண்டிச் செய் வோமாயின் வேண்டிவினை தான்கொடு
யாண்டுமிதற் கையமொன்று மில். [க்கும்]

(எ-து.) தனக்கு அன்னியமான தனுபோக முண்டா யிருப்பது
னால் தனக்கன்னிய மல்லாத தனுபோக முண்டா யிருக்கவேண்டும்.
தனக்கன்னியமானதை வேண்டிச் செய்ததுபோலத் தனக்கன்னிய
மல்லாததை வேண்டிச் செய்வோ மாயின், இந்நானம் வேண்டிச்
செய்த வினையே அதற்குரிய பலனைக் கொடுத்தேதீரும். எவ்விடத்தும்
எப்போதும் இதற்குச் சந்தேகமென்ப தொன்றுமில்லை—எ-று. (சு)

அ-கை. இ-து.

தக்கவினை யாதென்ற சந்தேகங் தோன்றியக்கால்
அக்கணத்திற் சாதனைநான் காங்குதித்தே—யெக்குருவால்
என்னைநான் காண்பனெனு மித்துயர மேலிட்டான்
அன்னவனைக் காணா தலைந்து.

(எ-து.) இதற்குத்தக்க முயற்சி யாதோவென் றையங் தோன்றிய
விடத்து அக்கணத்திற்றானே சித்தசுத்தி யுண்டாய் அச்சித்த சுத்தி
யாற் சாதன சதுட்டயம் அங்குண்டாயிற்று. அச்சாதன சதுட்டய
த்தால் எந்தச் சற்குருவினால் என்னை யுள்ளபடி யான் காண்பேனென்
கிற இப்படிப்பட்ட துயரத்தில் மேலிட்டானாயினான். அப்படிப்பட்ட
ஆசிரியரைப் பலதிசைக்கண்ணும் அலைந்து காணாமல்—எ-று. ௪

அ-கை. இ-து.

எல்லையிலாப் பாலேக் கிடைபிற் கதலிவனம்
மெல்லக் கிடைத்தென்ன மீகாம—எனல்லைகரை
காணாத் திசைகஞ்சுங்காற் கண்டாற்போ னேரிட்டான்
கோணு தலிவனரிக்குங் கோன்.

(எ-து.) கோர்வுற்றிருக்கும் காலத்து இவனுக்கு எல்லையின்றிக்
கொரோமாயுள்ள பாலேவனத்தில் கடந்து இளைப்புற்றதுத் தவிப்போனு
க்கு அப்பாலே வனத்திடையில் மெல்லக் கதலிவனம் அருகில் நேரி
ட்டாற்போலவும், சுப்பலோட்டு மீகாமன் எல்லைக்கரை காணாது கடற்
கிடைபிற் நிசைதப்பித் திசைத்து அலையுங் காலத்து அவனுக்குத்
தெய்வகதியாய் ஒர் தீவு காண கோரிட்டாற்போலவும் காணப்பட்டான்.
சுருதி யுத்தி மனுவவர்களுக்கு மாணாக் கோணாமல் அறிவு வடிவமா
கிய தன்னைக் கொடுக்கத்தக்க ஞானஞ்சாரியன்—எ-று. (அ)

அ-கை. இ-து.

ஞாலியெல்லாம் கண்டான் குருக்கோலங் காணத்
தலிபோ வெதுர்விழுந்து தாழ்த்து—ஞாறெயல்லாஞ்
சொல்லியழு தான்மிக்ஞுத் துக்கப் பட்டெலன்றான்
எல்லையிலா கத் தத்தா விரிஞ்ஞு.

(எ-து.) சுற்றுகாதுகளைக் கண்ட அளவில் மாணாக்கனுக்குக்
காணத்தக்க மெய்விதிர்ப்பு, புளகாங்கிதம், முன்னாக்களிப்பு, ஆரா
மை முதலிய குதிரை யாவும் தன்பாற் றோன்றக் கண்டனனாகி, அடி
யற்ற பனையைப்போல் எதிரில் அங்கமுழுவதும் நிலத்திற்பட விழு
ந்து வணங்கி, தன் ஞாறெயல்லாஞ் சொல்லி மிகவுங் கோஷித்த
பேதான்; அங்மனம் அழகானே கொக்கிற் தடையற்ற ஆமந்த சொருபி
யாகிய ஆகிரியன் துக்கப்படாதேயென்று சொல்லினன்—எ-று. (க.)

அ-கை. இ-து.

பொய்தானே மீன்பப் பொருளாகத் தோன் றுவதான்
மெய்தா னுருக்கொண்ட மெய்யனை—பொய்தான்

அகலுமுறை யெல்லா மறிவித்திங் காள்வை
யிகலிலா தென்று னிரந்து.

(எ-து.) சகமுதலியவாகத் தோற்றப்படுவன அனைத்தும் மித்தை
யாதலால் அம்மித்தை வடிவந்தானே சுகசொருபமாகத் தோன்று
கின்றது. வேதாகம இதிகாசங்களாற் கொண்டாடத் தக்க மெய்ப்
பொருளே மானிட ரூபங்கொண்டாற்போலும் விளங்குகின்ற மெய்
யனே! அந்தப் பொய்யானது அடியேனை விட்டகலத்தக்க மார்க்க
மனைத்தும் புலப்படுமா றுணர்த்தி, இங்ஙனே யடிமைகொள்ளுதி; அஞ்
ஞான சத்துருவென்ப தில்லாமற் போகும்படியென் றிரந்துங் கேட்ட
னன்—எ-று.

(க)

அ-கை.

அதற் காசிரியர் யான் பூர்வபட்சப் படுத்தப்படு மவற்றி னாகாரங்
தவிர்ந்து, சித்தாந்தப் படுத்தப்படு மவற்றி னாகாரமாகுதியேற் கூறலே
னெனல்.

வித்தைபோ லன்றாகும் வித்தைக்கு வித்தையிது
மித்தையெனக் காட்டவற்றின் மேவாது—சத்திதெனக்
காட்டவற்றிற் றங்கிக் கலங்காது நிற்குதியேல்
நாட்டுவன்யா னுண்மைதனை நன்கு.

(எ-து) யானுனக்குச் சொல்லப்புகுவ தெண்ணிறந்த வித்தை
போல்வதன்று; அந்த வித்தைக் கெல்லாம் வித்தையாகு மாதலால்
இதனில் யான் மித்தையென அங்கங்கே காட்டப்படு மவற்றில் அந்
தந்த ஆகாரமாதலைவிட்டு அங்கங்கே சத்து இதுவெனக் காட்டப்படு
மவற்றில் அந்தந்த ஆகாரமாகி முன்போலக் கலங்காது நிற்க வல்லே
யாயின் யதார்த்தமெனப்படுவ தியாதோ அதனைச் செவ்விதாக நாட்டு
வன்—எ-று.

எங்கெங்கே யெதைப் பூர்வபட்சப்படுத்துகின்றேனோ, அந்தந்த
ஆகாரந்தவிர்ந்து நில்லாவிடத்து எனது சித்தாந்தமெல்லாம் விவர்த்த

மாகு மென்பது கருத்து. இலட்சியார்த்த மாதலின் வித்தை போல்வ தன்றெனவும், ஞானஞ்ஞான மாக நின்றதெதுவோ அதனைப்படிக்கும் படிப்பாதலின் வித்தைக்கு வித்தை இதுவேனவுங் கூறினார். (கக)

அ-லக.

யுத்திக்கொத்துச் சொல்லாதாரிடத்தில் அனுகாதிருப்பாயெனல்.

ஆராய்ச்சி செய்யா ரனுபவமும் பக்குவமும்
வாராத் தெரியாது வாய்ப்புடும்—போராட்டம்
என்பாருத் திக்கொவ்வா திவ்வருத்த மேனென்றால்
என்பாவிம் முடமிரா தென்.

(எ-து) கருதி யுத்தி யனுபவத்துக் கொத்து விசாரித்துத் தெளியார், தம்மைத் தாமே ஞானஞ்சாரியென மதித்தற்குரிய புரளி செய்து அப்புரளியைப் புரளியென ஆரியா திவருண்மைபான ஞான சூரியென கம்பி வறும் புண்ணில் ஈயெனத் தம்பால் வந்தடுப்பாரு னொருவன், ஐயனே! இச்செய்யுளில் இவ்வருத்தம் யுத்திக் கொத்து வராமல் முாணுவானே னெனத் தம்மைக் கேட்கில், அதற்குத் தக்க விடை கொடுக்கத் தெரியாது அதற்குப் பதிலாக இதனை யுணரத் தக்க அனுபவமும் பக்குவமும் வந்தாற் றெரியுமன்றி வராவிடத்துத் தெரியாது; போதும் வாய்ப்புடும்; இது என்ன போராட்டமெனச் சலி த்துக்கொள்ளுவார்போற் காட்டிச் சலித்துக்கொள்ளுவார்கள். இவ் வாளுன முடத்தன்மை யென்னிடத்தில் இராதென் றெண்ணுதி—
எ-து.

எனவே, கேட்கவேண்டுவன அனைத்தும் அஞ்சாமற் கேளுதி; கேட்கத் தெரியாதவைகளையும் நீ யென்னைக் கேட்கக் கற்பிப்பன்; அங்ஙனம் வினாவும் வினாவுகளுக் கெல்லாம் விடை தவறாமல் என் னிடத்திற் காணுதி யென்றவாளுயிற்று. (கஉ)

அ-லக.

இந்தூலில் வாதிப்பது அபேதவாதமாமெனல்.

மறைவிதித்த காண்டங்கள் வாதமிரண் டேற்கும்
நிறைஞானப் பாகமதா னீங்கா—நிறையேனும்
வாதத்த தைந்தின் வகையேயிந் நான் முழுதும்
வேதத்தின் சம்மதமும் வேறு.

(எ-து.) இருக்குமுதலிய நான்கு வேதங்களும் விழித்துள்ள
கர்மகாண்டம், பத்திகாண்டம், ஞானகாண்ட மென்பன மூன்றும்
பேதம் அபேத மென்னும் இரண்டு வாதத்தையும் ஏற்கும். இங்ஙன
நிற்க; இந்நூல் ஞானபாகத்தையே யுணர்த்துவதாற் கிஞ்சித்தும் பேதி
யாத அபேதவாதம் ஐந்தின் வகையே யிந்நூலில் முழுதும். ஆயினும்
வேதத்தின் சம்மதமும் இஃதன்றி; வேறென்றுன்னுதி—எ-து.

எனவே, கர்மகாண்டங் கர்த்துருத்தவபேக்துருத்தவத்தையும்,
பத்தி காண்டம் ஆண்டான் அடிமையையும் உணர்த்தவால் பேதவா
தம் ஆறையும், ஞானகாண்டங் கூடத்தபிரமாயித்ததை யுணர்த்த
லான் அபேதவாதம் ஐந்தையும் உணர்த்து மென்பது பெற்றும்.

வாதம் இரண்டினுள் பேதவாதம் ஆளுவன: அர்த்தவாதம், உபாச
னாபரவாதம், துதிபரவாதம், உபசாரிகவாதம், சருண சாதாரிசியவாதம்,
சாதிவியத்திவாதமென்பன. அவற்றுள் அர்த்தவாதம்: மிக்க அன்பால்
ஓர் மலர் கொண்டு பரம சிவத்தை அர்ச்சிக்கில் தருவன கவர்க்க
பலம் என்றாற்போல்வது. உபாசனாபரவாதம்: யாதொரு விக்கிரக
ரூபத்தைப் பரமசிவமாகப் பாவித்து அதிஸித்தத்தில் தனது முழுப்
பிரியத்தைவைத்துப் பூசித்துவர அவ்வுபாசனையே தனநிஷ்டதேவதா
ரூபமாகத் தன்பாலெழுந்தருளிவந்து, தன்கருத்தை நிறைவேற்றுவது
போல்வது. துதிபரவாதம்: ஓர் மானிடனை யிந்திரன் சந்திரனெனத்
துதித்தல்போலச் சிவமூர்த்தங்களைச் சிவமாகத் துதித்தலாலாய பய
னுவதுபோல்வது. உபசாரிகவாதம்: அடிமையை ஆசனென்றாற்
போலச் சிவனடியார்களைச் சிவமாக உபசரித்தலாலாய பயனுவது
போல்வது. சருணசாதாரிசியவாதம்: பிரமசாரியை யக்கிரி யென்றாற்

பொலர் விவெய்துத் சகத்தையும் பிரமமாகக் காண்டலாலாய பயனு
துவது போல்வது. சாதியத்திவாதம்: அலைதாடி முதலிய அவயவங்
கன் சோலின் வடிவமாக விளங்குமாறுபோன்று சீவேகராதி கற்பிதங்
கன் விவத்தின் அவயவமாகக் காண்டலாலாய பயனுதுவதுபோல்வது.

அபேதவாதமாதலான:- காரணகாரியவாதம், குணகுணிவாதம்,
அஞ்சாம்பிக வாதம், பிம்பப்பிரதிபிம்ப வாதம், விகாரவாத மென்பன.
அவற்றுள் காரணகாரியவாதம்: ஒர் காரியத்திற்சமைய முதற்காரணம்
தலைக்காரணம் நிமித்தகாரணமென்னும் முன்றனுள் அபேதமாய்
கித்தும் முதற்காரண காரியமாகிய மட்டிடம், நூற்படம், பொற்பணி
யென்றோற்போல்வது. குணகுணிவாதம்: செந்தாமரை, கருங்குயில்,
நிலாற்பல மென்றோற் போல்வது. அஞ்சாம்பிகவாதம்: கடற்றிரை,
நீர்க்குயிதியென்றோற் போல்வது. பிம்பப் பிரதிபிம்ப வாதம்: ஆடி
ககர், நீர்க்குயிரென்றோற்போல்வது. விகாரவாதம்: பால் தயிர், ஆலாங்
கட்டி, மஞ்சள்பொடி மென்றோற்போல்வது.

இக்கன கித்க, வேதத்தின் சம்மதமும் வேறு என்றதனால் இவ்
விருவாதமும் ஒருவாறு உடன்பாடல் நென்பதாயிற்று. எங்ஙன
மெனின் பேதவாதம் ஒதனுள் தானாகவிளங்கும் வஸ்துவைத் தனக்
கன்னியமாகக் கருதி உடன்பாடிய வேல் மலர்கொண்டு அர்ச்சித்தல்
கருத்தவாதமும், தானாகவும் நிர்விகாரமாகவும் விளங்கும் வஸ்துவை
த் தனக் கன்னியமாகவும் விகார வடிவாகவும் கருதித் தானே யோர்
வடிவம் கற்பித்து அதனை மெய்ப்பொருளாக உபாதித்துத் தொழுதல்
உபாசனாபரவாதமும், தானாகவும் நிர்விகாரமாகவும் நிற்குணமாக
வும் விளங்கும் வஸ்துவைத் தனக் கன்னியமாகவும் விகார வடிவாக
வும் கருண முர்த்தமாகவும் கருதி, அங்ஙனஞ் சங்கற்பித்த முர்த்தத்
தின் மெய் சச்சித சக்தி முதலிய இலக்கணங்களைவைத்துப் புகழ்தல்
துதிப்பவாதமும், தானாகவும் நிர்விகாரமாகவும் நிற்குணமாகவும் தாழ்வு
உயர் விளங்குதலும் விளங்கும் வஸ்துவைத் தனக்கு அன்னியமாகவும்
விகார வடிவாகவது கருண முர்த்தமாகவும் உயர்வு தாழ்வுள்ளதாக

வுங் கருதி, அதுவாக முயலும் ஆன்மாக்களை அதவாக உபசரித்தல் உபசாரிக வாதமும், உருவகப்படாத வஸ்துவை யருவநிச்சப்பல வதாகக் கருதி அதற்குரிய குணஞ் சகத்திற்குஞ் சீவனுக்கு முரியதெனல் “இயற்கை குணஞ் சோதித்து முன்னே பின்னே யாவையுமாம் பிரம நீ” என்றும், “இல்லதன் றுண்டல்லவறி வில்லா வருவி லறிவுருவம் அல்ல வான்ம வருவுமல வயலன் றுலகம்” என்றும் வருவதாகிய சகுணசாதாரிசிய வாதமும், நிரவயவமான வஸ்துவைச் சாவயவமாகக் கருதிச் சக சீவ பரங்களைத் தனக்கு அங்கமுடையதாகக் கோடல் சாதிவியத்தி வாதமு மாம். அபேதவாத மைந்தலுள் ஆதார ஆதேயங் கடந்த வஸ்துவை யாதார ஆதேய முடையதாகக் கோடல் காரணகாரியவாதமும், குண குணி ரகிதமான வஸ்துவைக் குணகுணி யுடையதாகக் கோடல் குணகுணி வாதமும், ஒன்றே பல வெனப்படுங் கற்பனை கடந்த வஸ்துவை யக்கற்பனையைய யுடையதாகக் கோடல் அம்சாம்சிக வாதமும், யதார்த்த கற்பித ரகிதமான வஸ்துவை யஃதுஉடையதாகக் கோடல் பிம்பப் பிரதிபிம்ப வாதமும், ஒன்றுதிரிந் தொன்றாகக்காணுங் கற்பித ரகிதமானவஸ்துவை யஃதுஉடையதாகக் கோடல் விகாரவாதமுமாம். ஆயினும் பேதத்தை நீக்க அபேதங் கற்பித்ததேயன்றி இதுவும் யதார்த்தம் அன்தென்பது வேதத்தின் கருத்து.

வினா: பேதவாதத்தையும் பிரதிவாதிப்பது வேதமன்றோ?

விடை: ஆம்.

வினா: அவ்வேதம் பின்னர் அதனை விலக்க அபேதவாதத்தைப் பிரதிவாதிப்பானேன்?

விடை: நாஸ்திகத்தை விலக்கற்குப் பேதவாதங் கற்பித்ததேயன்றி அதுவே சித்தாந்த மாகா தென்றற்கென்க. (கஉ)

அ-கை.

ஞானகதப்பிரத்தியட்சமென்பது இன்றெனவும் ஆஃதுவெனினில் அதனையுடையார் இன்றெனவுந் தூஷிப்பவர்போ லாகாநிசியப்பாடுவார்.

வுங் கருதி, அதுவாக முயலும் ஆன்மாக்களை அதுவாக உபசரித்தல் உபசாரிக வாதமும், உருவகப்படாத வஸ்துவை யுருவகிக்கப்படு வதாகக் கருதி அதற்குரிய குணஞ் சுகத்திற்குஞ் சீவனுக்கு முரியதெனல் “இயற்கை குணஞ் சோதித்து முன்னே பின்னே யாவையுமாம் பிரம நீ” என்றும், “இல்லதன் றுண்டல்லவறி வில்லா வருவி லறிவுருவம் அல்ல வான்ம வருவுமல வயலன் றுலகம்” என்றும் வருவதாகிய சகுணசாதிரிசிய வாதமும், நிரவயவமான வஸ்துவைச் சாவயவமாகக் கருதிச் சக சீவ பரங்களைத் தனக்கு அங்கமுடையதாகக் கோடல் சாதிவியத்தி வாதமு மாம். அபேதவாத லைமந்தனுள் ஆதார ஆதேயங் கடந்த வஸ்துவை யாதார ஆதேய முடையதாகக் கோடல் காரணகாரியவாதமும், குண குணி ரகிதமான வஸ்துவைக் குணகுணி யுடையதாகக் கோடல் குணகுணி வாதமும், ஒன்றே பல வெனப்படுங் கற்பனை கடந்த வஸ்துவை யக்கற்பனையை யுடையதாகக் கோடல் அம்சாம்சிக வாதமும், யதார்த்த கற்பித ரகிதமான வஸ்துவை அஃதுஉடையதாகக் கோடல் பிம்பப் பிரதிபிம்ப வாதமும், ஒன்றுதிரிந் தொன்றாகக்காணுங் கற்பித ரகிதமானவஸ்துவை யஃதுஉடையதாகக் கோடல் விகாரவாதமுமாம். ஆயினும் பேதத்தை நீக்க அபேதங் கற்பித்ததேயன்றி இதுவும் யதார்த்தம் அன்றென்பது வேதத்தின் கருத்து.

வினா: பேதவாதத்தையும் பிரதிவாதிப்பது வேதமன்றோ?

விடை: ஆம்.

வினா: அவ்வேதம் பின்னர் அதனை விலக்க அபேதவாதத்தைப் பிரதிவாதிப்பானேன்?

விடை: நாஸ்திகத்தை விலக்கற்குப் பேதவாதங் கற்பித்ததேயன்றி அதுவே சித்தாந்த மாகா தென்றற்கென்க. (கஉ)

அ-கை.

ஞானகதப்பிரத்தியட்சமென்பது இன்றெனவும் அஃதுண்டெனில் அதனையுடையார் இன்றெனவுந் தூஷிப்பவர்போ லாகாதிருப்பாயெனல்.

பொருளில் லவற்றைப் பொருளாகக் காணேல்
பொருளைப் பொருளாகப் புத்தி—மருணீக்கிக்
காணிற் துயரசலும் கண்டாரைத் தூஷிக்கேல்
ஆணவத்தார் போல வறி.

(எ-து.) மெய்ப் பொரு ளல்லவற்றை மெய்ப் பொருளாகக்
காண்பதை விட்குவிடு ; இனி மெய்ப்பொருளாவ தியாதென்று ஐயந்
திரிபற விசாரித்துப் புத்தி மயக்கத்தை நீக்கிப் பொருளைப் பொரு
ளாகக் காணவல்லையாயின் அக்கணமே ஜனன மரண துயரம் நின்னை
விட்டகன்றேவிடும். இவ்வாறுள்ள அனுபவம் நினக்கு வாய்க்காவிட
த்தும் பொருளைப் பொருளாகக் கண்ட மகான்களுக்கு ஞானகதப்
பிரத்தியட்ச மில்லவேயில்லை. உண்டெனில் தனக்கில்லாமைபோல்
அவரையுங்கருதிக் கள்வெறி மிக்க துஷ்டரைப்போல் இனியாத வார்
த்தைகளால் தூஷித்து ஒருவர்பாலும் அடங்கி மெய்ப்பொருளைக்
கேட்டறியாத அகங்காரிகளைப்போலத் தூஷிக்காமல் நிற்றி; அங்ங
னம் நின்றவிடத்து இவ்வுறுதிமொழிகளை யறிவை—எ-று. (கசு)

அ-கை.

நின்சேட்டையற்று இதனைக் கேட்பாயெனல்.

எண்ணளவை ஞாய மிதிகாச வாதமிவை
நண்ணித் தெளிந்தாரு நாடுதற்குக்—கண்ணளிக்குத்
தக்கமுறை யெல்லாந் தருந்தபடி சொல்வதைக்கேள்
மிக்கதுயர் போக விரைந்து.

(எ-து.) பிரத்தியட்சம் அனுமான முதலிய அஷ்டவிதப் பிர
மாணங்களும், ஞாயவாதமும், இதிகாசமும், பேதவாதமும், அபேத
வாதமுமாகிய இவற்றை மனதாரவழங்கி, கருதியுத்திக்கொத்து விசா
ரித்துத் தெளிந்தோருஞ் சர்வமுஞ் சின்மயமாகக் காண்டற்கு ஞான
க்கண் அளிக்குத்தக்க வெறியாவன அனைத்தையும் அந்தந்த நிலைக்குத்
தருந்தபடி யான் சொல்லும் அனுபவநிலைகளை நினது மிக்க சனன

மரண துக்கம் நினைவிட்டகன்று போமாறு விரைந்து கேளுதி—
(௧௫)
எ-று.

அ-கை.

பூர்வபட்சமுஞ் சித்தாந்தமு ஞாயத்தா லாதலால் அந்தஞாயத்தி
னது மகிமை தோன்றக் கூறல்.

ஞாயத்தை முன்னிட்டு நாட்டுவது மேற்பதுவும்
ஞாயத்துக் கொவ்வாதேல் நம்பாதே—ஞாயந்தான்
பொய்யைப்பொய் யாக்கிப் பொருளைப் பொருளாக்கி
மெய்யாக்கு நம்பினரை மேல்.

(எ-து.) ஒருவ ரொன்றை நாட்டுவதும், அதனை மற்றொருவர்
அங்கீகரிப்பதும் ஞாயத்தைமுன்னிட்டாதலால், யானுனக்குச் சொல்
வது ஞாயத்துக்கு விரோதமாக விருக்கில் அதனை யங்கீகரியாதே,
ஏனெனில் ஞாயமானது பொய்யைப் பொய்யெனவும், மெய்யை
மெய்யெனவு மாக்கி, தன்னை நம்பினவரை மேலான மெய்ப் பொரு
ளாக்கி விடும்—எ-று. (௧௬)

அ-கை.

முன்கவியில் நாட்டுவதும் ஏற்பதுவு மென்றதனால் நாட்டுபவர்
ஆசிரியரும், நாட்டத் தகாதவர் அஞ்சிரியரும், ஏற்பவர் மாணாக்கரும்,
ஏற்றற்கு அபாத்திரர் மாணாக்கரல்லருமெனப் பொருள்படுத்தலால் இக்
கவிமுதல் மூன்று கவியானும் ஞானாசிரியராவா ரினைபடுவனல்.

புகழ்பெருமை செல்வம் பொருமைகுடி கர்வம்
இகழ்வாதி யின்றி யெவர்க்குந்—தரும்விடைபிற
கன்னன் மலையாழி காரருக்கன் சீயமுழை
யன்னவன்கா னாசிரிய னும்.

(எ-து.) யாவருந் தன்னை யின்னானென மதிக்கவேண்டிமென்
னும் புகழும், தன்னைத் தானே மெச்சிக்கொள்ளும் பெருமையும்,
போதித்தல் காரணமாக நமக்கு மென்மேலும் பெருகவேண்டிமென்

கருதுஞ் செல்வமும், மாணாக்கன் அரும்பொருளை மென்மேலும் அதி
ஞ்சுக்குமமாய் விரைவிற் கவர்வதாற்படும் பொருமைபும், சுயபோதை
யின்றிப் பிறபோதைக்கு அங்காந்து குடித்தலும், தன்னை யொப்பா
ரில்லையென்னுங் கர்வமும், கரவிற்செய்யுங் காமக்குரோதாதி யிழி
குணமும், இதுபோன்ற பிறவுந் தன்பால் இயற்கையாயின்றி ஐயமுந்
ததை யெல்லாங் கேட்கப்புகுந்த வெவர்த்தும் அவரவர் வினாவுக்குத்
தக்கபடி கொடுக்கும் விடையிற் கன்னனும், ஐயந்திரிபில்லாமையால்
மலையும், சுகாமத்த வெள்ளத்தாற் சமுத்திரமும், வெறுக்கத்தகுவதை
விலக்கி எற்கத் தகுவதைத் தருதலான் மேகமும், இருளை யகற்றுத்
லாற் சூரியனும், சிறந்தபொரு ளிருத்தலாற் சீயமுழையும்போன்று
விசங்குபவனே ஞானஞ்சிரியனெனப் படுவோனும்—எ-று. (க௭)

அ-கை. இ-து.

சரியையகிரி யாயேயாகத் தன்மயமா ஞான
மொருநான்கின் காட்சி யொருங்கே—மருவினுந்தான்
ஞானமே மேலிட்டே கற்ககவாழ் விற்பிறழா
தானவனே யாசிரிய னும்.

(எ-து.) சரியையமுதலிய கான்குநிலையும் ஓர் பிறவிக்கண்ணே
யொருங்கு வாய்க்கினுஞ்சமஸ்தத்தையுஞ் சின்மாத்திரமாக்கிக்காணும்
ஞானகதப் பிரத்தியட்சமே யறிக்கொமித்து அதனா லுதித்து எங்கணுந்
தன்மயமாக மூடிக்கொள்ளும் நிர்நிசயாகந்த வாழ்வை விட்டகலாது
நின்ற, பின்னர் அது ஆகாமானவனே ஞானஞ்சிரியனெனப் படுவோ
னும்—எ-று. (க௮)

அ-கை. இ-து.

அறம்பொரு ளின்பயிர் டாயவொர் கான்கின்
நிறக்கெறித்திங் கொன்றுக்கிச் சிந்தை—கறங்கென்ன
வாடாது நின்றத் கருகெறிமெல் லாமுனைதறிந்
கோடா தனிப்போன் குரு.

(எ-து.) தர்மார்த்த காமமோட்சமெனப்படும்நான்கி னுண்மை நிலை இஃதென்று ஐயமின்றித் தேர்ந்து அப்பொருளுக்கும் ஒன்று பட வோர் மொழியதாக்கி, அடுத்தார் சிந்தை காற்றாடிபோற் சலி யாது சித்திரதீபம்போல் நின்றற்குக் கணித்தற்கரிய முத்திமார்க்கமனை த்தையும் ஒன்றன்பின் னென்று சம்பிரதாய முறைமைப்படி கூறி, சுருதி யுத்தி யனுபவத்துக்கு முரணாது தன்னைக் கொடுப்பவனே ஞானாசிரிய னெனப்படுவோனாம்—எ-று.

தன்னெறியினின்று தன்னை யளிப்பதே யறமும், தன்னைப் பொருளாகப் பெறுவதே பொருளும், தன்னைத் தான் சுகிப்பதே யின் பமும், தானல்லாத அனைத்தையுந் தானல்லவென விடுவதே வீடு மெனப் பொருள் கோடற்கு அமையப் பெற்றது தானெனு மொழி யொன்றாதலால் 'ஒன்றாக்கி' யென்றார். (கக)

அ-கை.

நிறுத்தமுறையால் அனாசிரியராவா நினையரெனல்.

அறமிரண்டிற் கோணி யறிவுதனைக் காணாப்
புறவிடயப் பித்துமிகப் பொங்கி—நெறிபோல
வேடத்தாற் சொல்லால் வியன்ஞானி போற்காட்டும்
நாடகத்தா னல்லகுரு நாடு.

(எ-து.) இல்லறந் துறவற மென்னும் இரண்டின் நெறிக்கு மாறாகவழி, அங்ஙனம் வழுவின் தத்துவ ஆராய்ச்சிக்கண் காரண காரியங்கள் கடந்து நின்ற சுயஞ் சைதன்சியத்தை யெனும் காண வகையறியாது, பகிர்முகத்தில் விடயமே பலரூபமாகக் காணும் பித்தே தலைக்கொண்டு, முறைதவறாததுபோலத் துறவறவேடத்தானும் அது பவரசம்போன்ற மொழியானும் பரிபூரண ஞானிகளைப்போலத் தம் மைப் பகட்டிக் காட்டுகின்ற நடிப்புடையோன் ஞானாசிரிய னல்ல னெனக் காணுதி—எ-று. (உ௦)

௨-கை.

நிறுத்தமுறையான் மாணுக்கராவார் இனையரெனல்.

ஆகாயம் வன்னி யடல்வீரன் தேய்வத்தி
மீகாமன் சொற்கடவான் வேய்க்குத்தன்—தீகாய்
பவன்மந் திரியன் னம் பாற்பசுவை யொப்பான்
அவனோமா னுக்கனென்ப னும்.

(௭-து.) தேகாதி பிரபஞ்சங்களோடு கலப்புற்று நிற்பினும்
அவற்றிற்குறு நயநட்டந் தனக்கில்லாமையால் நான்கு பூதங்களோடு
கலப்புற்று நிற்பினும் அவற்றிற்குறு நயநட்டந் தனக்கில்லாத ஆகாய
மும், இசமுத்தார்த்த பலபோசுங்கள் தன்பா லெய்தினும் வெறுப்
பால் அவற்றைச் சீறுதலிற் றகனமாகத் தக்கவைகள் தன்பா லெய்தி
னும் அவற்றைச் சிடுகிடென் றெரிக்கு மக்கினியும், தான் அவாவி
யது பிரதிசயாகந்தப் பேளுதலின் அதனையேயடைய மோகனாதிய சத்
துருக்களை வெல்லு முயற்சியிற் பின்னிலையாததுபற்றித் தானவாவி
யது வீரசொர்க்கப் பேளுதலின் அதனையே யடைய அமார்க்களத்து
எதிர்த்தோரைப் புறங்கொடாது வெல்லும்அடல்வீரனும், சுருதியுத்தி
சாதனமில்லாவிடத்துங் குருவினது அருளுக்கம் பட்ட அக்கணத்
திற்குனே ஞானப் பிரகாச முண்டாதலின் சக்கி தீப சாதனமில்லா
விடத்துந் தேய்த்தமாத்நிரத்தில் திக்கென்றெரியுந் தேய்வத்தியும்,
மனஞ்சென்றவழிச் சொல்லாமல்அதனைத் தன்வயப்படுத்திச் செலுத்த
லாற் கப்பல்சென்றவழிச் சொல்லாமல் அதனைத் தன்வயப்படுத்துச்
செலுத்து மாலுமியும், எந்தெந்த அவசரத்திலும் இடுமாசிரியன் பணி
யைக் கடவாமையால் எந்தெந்த அவசரத்திலுமிடம் நாயகன் பணியை
மறுத்து நடவாத சுத்புடையானும், சித்தங் கலங்கத்தக்க ஆசிரியபணி
மேலிட்டக் கண்ணும் நானுரெனச் சிந்தை மேனிற்றலாற் சித்தங்
கலங்கத்தக்க கலமுக்கத்தாடு நேரத்தும் எங்ஙனம் ஆனி நேரிடு

கின்றதோ வென்று உயிர்மேற் சிந்தைநிற்கும் வேழம்பனும், ஆசிரியர்
நம்மேற் பட்சமா யிருக்கின்றாரெனக் கருதித் தோழமைகொள்ள
நெருங்கிற் சீறுதலும் அச்சீறுதலுக் கஞ்சி வெறுப்புற்று அவரைவிட்
டகன்றே விடலாமெனக் கருதின் இவ்வாறு சுருதி யுத்தி யனுபவத்து
க் கொத்து ஞாயத்தால் விளக்கிவிப்பவர் எங்கணு மில்லவே யில்லை;
இல்லாமற்போயினும் அவர்பால் அணுகாமல் நிற்பமெனவரும்; வரின்
ஐயந்திரிபருக் கலக்கஞ் சகிக்கப்படாது வாட்டும் வாட்டமும் நேரிடு
தலின் குளிரை யகற்றுதலால் நெருங்கின் சுடுகையும் அச்சடுகை
பற்றி யழலைவிட்டகலின் குளிருமெனக் கண்டு அழல் காய்பவனும்,
எண்ணத்தின் வழித்தாய் நோக்குச்சேறலின் அந்நோக்கின் அவசர
நிலையைக்கண்டு ஆசிரியர் கருத்தை நிறைவேற்றலின் அரசனோக்கின்
அவசர நிலையைக்கண்டு அவன் கருத்தை நிறைவேற்றும் மந்திரியும்,
எல்லாமாய் அல்லவுமா யிருக்குந் தன்னை விலட்சண சலட்சணங்களி
னினின்று வேருக்கித் தானாய்ச் சுகித்தலின் வேறுபடுத்தப்படாது மிசி
ரிம்பித்துள்ள பாலையு நீரையும் வேறுபிரித்துப் பாலைமாத்திரம் உண்
ணும் அன்னமும், சிவாநந்தவெள்ளந் ததும்பி ஆசிரியர் வாக்கிலெழும்
அனுபவரசமொழிப் பெருக்கை அக்கணத்திற்குளே யவையனைத்தை
யும் அவ்வாவேசந்தணிதற்கு முன்னரே மிக்க விரைவிற் கிரகித்துப்
பின்னர் உடனே யேகாந்தத்திற் சென்று அம்மொழி ரசங்களையெல்
லாம் ஒவ்வொன்றாகச் சிந்தித்துச் சிந்தித்துத் தனித்தனி யையந் திரி
பற்றுத் தெளிதலின் நெற்பயிர் மிக்குவிளைந்துள்ள வொருவன் வய
லில் கரவிற்கென்று அவன்வருதற்கு முன்னரே பயந்து விரைவில் அப்
பயிரை யொன்றுபாதியாக விரைவிற் கறித்துக்கறித்து வயிரூர விழு
ங்கிப் பின்னர் உடனே யேகாந்தத்திற்கென் றுட்கொண்டு அவை
களையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக வெதுப்பி வெதுப்பி மென்றுமென்று
ருசிபார்த்து விழுங்கும் பசுவும்போன்றிருப்பவன் எவனோ அவனே
மாணாக்கெனப் படுவோனும்—எ-று.

அ-கை.

நிறுத்தமுறையான் மாணுக்கரல்லர் இனையரெனல்.

சூயிலெருமை யில்லிக் குடமுணிபன் னுடை
வயல்கதவி யேனமச மந்தி—வயிறுபுலி
பாச்சியுடல் பீப்பாய் பதருடன்வெள் ளாட்டியொப்பார்
சீச்சீமா ணுக்கரோ செப்பு.

(எ-து.) வஞ்சித்தலாற் சூயிலையும், மட்டித்தனத்தால் எரு
மையையும், சிறுபான்மை நழுவ விடுதலாற் சில்லிக் குடத்தையும்,
சாரமல்லாததைக் கிரகித்தலான் உணியையும், பெரும்பான்மை சோர
விடுதலாற் பன்னுடையையும், முயற்சி யளவு பலத்தைத் தருதலான்
வயிலையும், தன்னைத் தகிக்கத்தக்கதின் வெம்மை தன்பால் உதவாமை
யான் வாழைக்கனியையும், தகாததை நுகர்தலாற் பன்றியையும், ஒரி
டத்திற்றானே அமைதிசெய்துகொள்ளாததால் ஆட்டையும், இமைப்
பொழுதுஞ் சலனமற்று நில்லாமையாற் குரங்கையும், ஒர்பொழுதிற்
றானே யமைதிபெறாது பலகால் வருத்துவதால் வயிற்றையும், மூர்க்
கமே மேலிட்டு நின்றலான் வியாக்கிரமத்தையும், ஒதுக்கியக்கண்ணும்
அக்கணத்திற்றானே மீண்டும் மூடிக்கோடலாற் பாச்சியையும், சுத்த
மாக்கியக்கண்ணும் மீண்டும் உடனே யசுத்தமாதலால் தேகத்தையும்,
மிக்குத் திடம்பெற அமிழ்த்தியக்கண்ணும் அக்கணத்திற்றானே விசை
யாகப் புறம்புகுதலாற் பீப்பாயையும், அகற்றத்தக்கதாதலாற் பதரை
யும், எத்தனைபுத்தி சொல்லினுந் தன்புத்தியே மேற்கோடலான்
வெள்ளாட்டியையும்போன்ற நடையை யுடையார் சீச்சீ மாணுக்க
ரெனப்படுவரோ நீயே சொல்லுதி—எ-று.

தன்னை அவயங்காத்து வளர்த்தெடுத்த அன்னையாகிய காகத்
தைச் சிறகு வந்தவுடன் வஞ்சித்துப் பறந்து ஒடிப்போகுமாறுபோன்று
சிரவணதிகளால் ஐயந் திரிபறத் தன்னைத் தாணுக்கிய ஞானசாரியனை

வஞ்சித்து அவருக்கு வெறுப்பு வர நடத்தலாற் குரிலையும், நீரைத்
தெளிவுபெறவுண்ணாது சேறும் நீருமாகக் கலக்கி யுண்ணல்போன்று
ஆசிரியருளமகிழ்வித்து ஞானமிர்த்ததைத் தெளிவுபெற உண்ணாது
அவர் சித்தத்தைத் தனது விபரீத வினாவாற் கலக்கி ஞானமிர்த்ததை
யையந் திரிபுரதுண்ணலால் எருமையையும், தன்பால் நிறையவிடும்
நீரையெல்லாந் தனது சில கதிர்த் சில்லிகளால் ஒழுகவிடல்போன்று
ஆசிரியர் தன்பால் நிறையப் புகட்டும் ஞானமிர்த்ததையெல்லாந் சில
விடயப் பிரியத்தால் மறந்துவிடுதலால் இல்லிக்குடத்தையும், எருமை
யின் முலைக்காம்பின் பால்வரும் ரந்தனத்திற் கடித்துச் சுத்தமான
அப்பாலை யந்நெறியாற் கவர வகையறியாது அசுத்தமாயும், துர்க்கந்த
மாயுமிருக்கின்ற உதிரத்தைக் கவர்ந்து அகமகிழ்மாறுபோன்று ஆசிரி
யர் வாக்கியத்தின் ஞானமிர்த்து சுரந்து பெருகிவரத்தக்க அர்த்தத்தி
லழுந்திச்சுத்தமான அவ்வமிர்த்ததையந்நெறியாற்கவரவகையறியாது
அசுத்து சட துக்கமாயுள்ள அனர்த்த ரசத்தைக் கவர்ந்து அகமகிழ்த
லால் உணியையும், இடைவிடாது நீரைக் குடங்கொண்டு தன்பாற்
பலர் பெய்யினும் பெய்யும்போதே துளியேனுந் தன்பால் தங்கா தொ
ழுகவிடல் போன்று ஆசிரியர் இடைவிடாது அகோராத்நியும் பகலு
மாக ஞானமிர்த்ததைப் பலதிருட்டாந்த தாட்டாந்தங்களைக்கொண்டு
பலகாற் புகட்டினும் புகட்டும் அக்கணத்திற் றானே யொர் மொழி
ரசமேனுந் தன்பால் தங்காது மறந்து விடுதலாற் பன்னாடையா
யும், பயிரிடுவோன் முயற்சிக்குத்தக்க பலன்கொடுக்குமே யன்றி யதி
கங் கொடுக்காவாறு போன்று ஆசிரியர் போதித்த அளவுக்கன்றி
மேலிடுஞ் சுரப்பின்மையான் வயலையும், சமஸ்தத்தையுந் தடுக்கத்தக்க
அழலின் உட்டண சத்திக்குத் தான் அபாத்திர மானவாறு போன்று
அவித்தை மாயை முதலிய கற்பனாவழுவங்க ளனைத்தையும் ஒழுங்கு
நீறுபடுத்தத்தக்க ஞானக்கினிக்குத் தான் அபாத்திரமுதலின் வானைக்
கனியையும், முக்கனி ரசங்கலந்த பாற்சோறு வயிற் ற உண்ணச்செய்
யினும் அமேத்தியத்தை மறக்காவாறுபோன்று ஆசிரியர் கருதி யுத்தி

யனுபவத்துக்கொத்த ரசங் கலந்த ஞானமீர்த்தத்தை மாணுக்கன் அறி
வார அனுபவிக்கச்செய்யினும் விடயபோகத்தை மறக்காததினாற் பன்
றியையும், தக்கவோர் மரத்திற் குணே வயிரூர மேயவகை யறியாது
பல செடிக்கண்ணும் அலைந்து திரியுமாறு போன்று தக்க ஞானசா
னொருவனிடத்திற் குணே யையந்திரிபற விசாரித்துத் தெளிய வகை
யறியாது பலர்பாலும் அலைந்து திரிதலால் ஆட்டையும், கணப்போ
தேனும் ஓரிடத்தும் நிலையாது குதித்து அலையுமாறு போன்று ஓர்
விடயத்தினும் தங்கி அதனைத் தீர்விசாரித்துத் தெளியாமுன்னரே
பற்பல விடயப் பராக்கால் நிலையாது விசாரித்தலாற் குரங்கையும்,
உணவிடுவொணுக்கு ஓயாது அலைச்சலையே தந்து திருத்தி செய்யா
ததுபோன்று ஞானமீர்த நிடுவொணுக்கு விபரீதபுத்தி மேலீட்டாற்
பலகாற் போதிக்க வேண்டுவதாகிய அலைச்சலையே யோயாது தந்து
மனவருத்த முண்டாக்குதலால் வயிற்றையும், மூர்க்க மேலீட்டால்
நன்கு செய்யினும் பதில் கொடுமை செய்யுமாறு போன்று விபரீத
மேலீட்டால் நன்மொழி புகட்டினும் தீ மொழியாகப் பாவித்துச்
சிந்தையைக் கலக்குதலான் வியாக்கிரமத்தையும், நீரினின் தன்னை
யொதுக்கினும் ஒதுக்கிய அக்கணமே முன்போல் மீண்டும் மூடிக்கொ
ள்ளுமாறுபோன்று ஆசிரியர் மாணுக்கன் அகம் பாவத்தைச் சுருதியாதி
முன்னிட் டொதுக்கினும் அக் கணத்திற் குணே மீண்டும் முன்போல
வே யறியைவ மூடிக்கொடலாற் பாச்சியையும், எத்தனைதரம் நீரால்
தன்னைக் கழலினும் மீண்டும் வேர்வையாதுகளாற் றுர்க்கந்தம் வீசு
மாறுபோன்று ஆசிரியர் மாணுக்கன் அறியைவ ஞானதீர்த்தத்தால் எத்
தனைதரஞ் சுத்தமாக்கினும் மீண்டும் மும்மலாதுகளால் விடயதூர்க்
கந்தம் வீசலின் உடலையும், பலபே ரொருங்குகூடித் தன்னை நீரிலழு
த்தினும் அவர்களை மீறி யதுகவியைசையில் அக்கணத்திற் குணே யருகிற்
புறம்புகுமாறுபோன்று ஆசிரியன் மாணுக்கன் அறியைப் பல வேதக்
களால் ஞானகந்தவெள்ளத் தழுத்தினும் அவ்வேதுக்களையுங் கடந்து
அக்கணத்திற் குணே விடய இச்சையால் விசையிற் பகர் முகத்திற்

சேறலாற் பீப்பாயையும், தன்னைக் காற்றிற்றூற்றிப் புறம்பகற்றுமாறு
 போன்று ஞானனுட்டானத்துக்கு அபாத்திரனாய் நின்ற மாணாக்க
 னைச் சரிதாதிக ளியற்ற அகற்றலிற் பதரையும், நற்குணங்களை
 யெவர்கள் புகட்டினும் அவைகளைக் குமட்டித் தன் ஆவிசாரிபுத்தியே
 மேலிட்டு நிற்குமாறுபோன்று ஆசிரியர் எவ்வெவ் வனுபவாசங்களைப்
 புகட்டினும் அவற்றில் வெறுப்புற்றுத் தன் விபரீதார்த்த அனுபவாச
 மே மேலிட்டு நின்றலால் வெள்ளாட்டியையும் உவமை கூறியவா
 னாயிற்று. (௨௨)

பொதுப்பாயிரம் முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

திருக்குதிரிசியவிவேகம்

மூலமும் உரையும்.

௨-௯௧.

இந்தாம் இருக்குவேத மகாவாக்கியத்தை நிரூபித்தலெனல்.

ப்ரக்ஞானம் ப்ரம்மமெனல் போறிலே பேரின்டம்
ப்ரக்ஞான மன்றிலிலே ப்ரம்மந்தான் — ப்ரக்ஞான
மன்றிச் சகமாதி யற்பமும்வே நில்லையெனில்
என்றதையே செப்புவான்யா னிங்கு.

(௭-௧௩.) எச்சமையத்தினுஞ் சிறந்த ஆரியரது வேதம் நான்கு
னுள் இருக்குவேத மகாவாக்கியமாகிய ப்ரக்ஞானம்பிரம மெனப்படு
வது போறிலேபேரின்டமெனப்பொருடாத்தருவது; பிரக்ஞானமன்றி
ச் சக சீவ பரமாதிய வந்துள் அற்பமும் அன்னியமன்றா யிருக்குமா
யின் பிரக்ஞானமன்றிப் பிரமமென்பதும் வேறன்றா யிருக்குமென்று
அதைதயே யிக்குவீதிப் பிரதிவாதிப்பன் — ௭-௧௩.

எனவே, பிரக்ஞானயன்றி யாத்து சட துக்கம் அறித்தியங் கண்டம்
வேறுண்டாமெனின், எத்து சித்து ஆகந்தம் நித்தியம் அகண்டம் வே
றுண்டாம். இன்னதெனில் இன்றாமென்பது பெற்றும். சக சீவ பரமா
திய விடயங்கள் பிரக்ஞானத்தையன்றி யில்லவே யில்லை யென்பதை
முன்னர் நியாயவாதத்தால் விளக்கி, பின்னர்ப் பிரக்ஞானத்தையன்றி
ப் பிரமமென்பது இல்லவே யில்லை யென்பதைப் பின்னர் விளக்குது
மென்பது கருத்து. (௨௩)

அ-கை.

யதார்த்தம் தோற்றமெனக் கிடந்த அறிவறியாமை யபேதமாயி
னும் உண்மை விளங்குமாறு அதனைப் பகுத்துக் கூறுவேனென.

அறிவோ டறிவனவு மாமிரண்டு நான்காம்
பிறிவாகா வென்றாகா பேதித்—தறிவிக்கக்
கூடா தெனினுமிதைக் கூறிட்டுக் கூறிடுவன்
நாடாமற் பொய்யெங்கு நான்.

(எ-து.) திருக்கெனவுந் திரிசியமெனவுங் கூறப்படுவனவாறிய
இவ்விரண்டும் ஒவ்வொன்று இரண்டிரண்டாகக் காணப்படுவதால்
நான்காகும். இங்ஙனங் காணப்படுந் திருக்கு திரிசியம் தீலாக் களங்
கம்போல் அபேதமாக நின்றலின் வேறுபடாவாம். அங்ஙனம் வேறு
படாததுபற்றி யேகமெனக்கொள்ளின் களங்கம் மத்யெனப்படாது;
படாததினால் ஏகமெனப் படாவாம். இவ்வாறு நின்றள்ள திருக்கு
திரிசியத்தைச் சத்துக்கள் தவிர மற்றைய யாவராலேனும் பகுத்தறி
விக்கக்கூடாது. கூடாததாயினும் யான் இதைப் பகுத்தக் கூறுதற்கு
வல்லனாயினன். யாதுக்காக வெனின் தோற்றமெனப்படுந் கற்பனா
வடிவமாகிய பொய்கள் எத்திசையினுந் தலைகாட்டாது நிற்க— எ-று.

அறிவோடு அறிவனவுமாம் இரண்டென்றது தனக்கெனப் பொரு
ளொன்றிலாத உலகைப் பொருளதாகக் கருதி, அதற்கு அனுகூலி நித்தி
யத்துவங் கற்பித்து, அது காரணமாக அதனை யாக்குதற்கு நிதித்த
காரணன் ஒருவனிருக்கவேண்டுமென்று அனுமானிக்கத்தக்கவன் யச
னெனவும், அவனிடமிருந் யேற்று அனுபவிக்கத்தக்கவன் தீரென
வும் அறியாமையாற் கொள்ளும் மயக்கம் அதுத்தற்கும்; நான்காமென்
றது அறிவும் அறியப்படுவனவு மாகிய இரண்டினுள் அறிவுக்கு என்
வவத்தைக்கண்ணுங் காணப்படுவனவாகிய திரிசியம் பொரு ளல்லாப்
பொருளாகவும், பொருள் பொருளாகவும் பிரத்தியட்சப்படுதலின் அத்
திரிசியத்தை தயிரண்டெனவும், அங்ஙனம்பிரத்தியட்சப்படுவது அறிவு

க்காதலின் அவ்வறிவு தனக்குப் புலப்படும் பொருளல்லாப் பொருளைப் பொருளெனச் சத்தியமாகப் பார்க்கும் மயக்கத்தினால் அஞ்ஞானமாகவும், பொருளைப் பொருளென்று ஐயந் திரிபறப் பார்க்குந் தெளிவினால் ஞானமாகவும் விளங்கலின் அத்திருக்குவை யிரண்டெனவுங்கோடற்கும்; பிறிவாகா வென்றாகா வென்றது பொருளல்லாததைப் பொருளெனக் கொண்டது எவ்வறிவே அவ்வறிவே பொருளைப்பொருளாகக் கோடலினாலும், அறிவையன்றி யறியாமைக்கு வேறுபொருளின்ருதலினாலும் அறி வறியாமையென் றிரண்டு படாது ; இரண்டு படாதாயின் அறியாமையேபால் அறிவும் அசத்து சடந் துக்கமெனப்படும். படவே, சத்திதாநந்த மென்பது சொன்மாத்நிரமாய் முடியும். முடியவே, வேதாசமவிதிகளும் அதுகாரணமாகச் செய்யுஞ் சாதனங்களும் பயனின்றி யமையும். அமையவே, ஆன்மாக்கட்கு நித்திய திருத்தி யில்லாமற்போகும்; ஆகலின் ஒன்றாகாது. இங்ஙனம் ஒன்றாகவும் இரண்டாகவுங் காணப்படுவது தானாதலைக் குறிப்பித்தற்குமாமென்க.

வினா : சத்துக்கள் தவிர மற்றைய யாவரானேனும் அறிவறியாமையினைப் பகுத்துக் கூறக்கூடாதென்றது என்னை?

விடை : அறியாமையையே அறிவெனக் கொண்டிருத்தல்பற்றியென்க.

வினா : எங்ஙனம்?

விடை : பாவனை யாகவேனும் தூலமாகவேனும் வாசனையாகவேனும் காணப்படுவனவற்றை மெய்யெனக்கண்டு களிக்கும் அறிவையே ஞானமென்பர். பொருளைப் பொருளாகக் காணாவிடத்து இது ஞானமாகாது.

வினா : கல்வித் திறத்திலும் பஞ்சபூத பரிசோதனையிலும் ஆப்பரிசோதனைத் தெளிவிலும் புத்திக்கு அனுகூலமான அதிகுக்கும் காரியங்க ளியற்றுவதிலும் மிகத் தேர்ந்தோர் அறிவையும் அங்ஙனங் கூறலாமோ?

விடை: சமஸ்தத்தையுங் கற்றுணர்ந்த அறிவைக் கல்லாததினாலு
அங்ஙனங் கூறலாம்.

வினா: அறிவு, தன்னைப் படிப்பதென்பது முண்டா?

விடை: ஞானநூலைத் தும் யாதுக்காக வென்க.

வினா: ஞானநூலை வாசித்தவர்களுெல்லாம் அறிவைப்படித்தார்க
ளானால் “ஞானநூல் கற்றாலும் நற்றறவு முண்டாலும் மொன்காதி
முயன்றாலும்” பயனின்றெனக் கூறுவானேன்?

விடை: ஞான விலக்கணங்களை யந்தூலிற் சொன்னபடி தன்
னிடத்திற் காணா விடத்துப் பயனின்றென்க.

வினா: அவ்வாறு தன்னைக் கண்டவிடத்தாயினும் அறிவறியாமைய
ைப் பகுத்துணர்த்தத்தகுமோ?

விடை: உண்மையைக் கண்டவிடத்துப் பொய் பொய்யாகவே
காணுமாதலாற் றகும்.

வினா: திருக்கு திரிசியங்களைப் பகுத்து அமர்த்தித்தூரிய இலக்க
ணங்களை நியாயத்தாற் கூருகி யுத்திக்கொத்து விராசித்தத்தேர்த்தது
வாச்சியார்த்த மெனவும், அவ்வாச்சியார்த்தத்தால் மெய்யிது பொய்
யிதுவெனத் தேறுந்தேற்றம்வரும். அத்தேற்றத்தால் மெய்யையினக்கு
விப்பாணத்தேடி அவனால் அதனையுள்ளபடி காணும் கட்டிக்கு கட்டி
யார்த்தமெனவுங் கூறுவர். இங்ஙனமிருக்க லட்சியார்த்தத்திக்குப்
பின்னர்த்தான் அவற்றைப் பகுக்கக் கூடுமென்ற தென்னே?

விடை: முன்னர்ப் பகுத்தது சான்றோரானையானும், பின்னர்ப்
பகுப்பது ஞானகதப்பிரத்தியட்சத்தானாமாதலிற் சான்றோர்செய்த பகு
ப்பதே மெய்யாமென்றற் கென்க.

உ-கை.

கற்பிதமான திரிசிய பேதத்தால் யதார்த்தமான திருக்கு பவமா
ரூபுந் போற் ரூற்றலேயன்றி யுண்மையாகாமை.

ஆடியெலா மொன்றாகு மாடிக்கு வேறுமேல்
ஆடிதனிற் காண்பவைக ளாங்காங்கே—யாடி
நிழலாமே மொன்றாகா நீமயங்கா திங்கு
மொழியுவமை கண்டுளோ முந்து.

(எ-து.) ஆங்கங்கே ஆடிதோறும் காணப்படுவனவாகிய சாயா
வாடிவர்கள் அவ்வாடிக்கு வேறுமையின் ஆடியெனப்படுவனவனைத்
தும் ஒன்றேயாம். ஆடியே நிழலாகுமாயின் ஆடி பலவாகுமெனக் கூறி
யதில் நீமயங்காமல் இவ்வவமையை யிங்கேற்றற்பாலது வேறதன்றா
மையின் திருக்கு திரியமேயெனக்கண்டு இதனைத்தெளிய நின்னுள்
வினாந்து முந்துதி—எ-து.

அவித்தை மாயையென்னும் அறியாமையும் அவைகாரணமாகச்
சமத்தடி வியத்தடியாகத் தோற்றுத் சகல சுற்பிதங்களும் அகிர்த சட
தக்கமெனவும் அவற்றிற்கு ஆதாரமாகிய சைதன்னியஞ் சச்சிதானந்த
மெனவும் ஆராய்ந்து தெளிந்தவிடத்துச் சைதன்னியத்திற்கு அவை
யன் னியமாக முடியும். ஆகலானம் முடியுமாயின் உபாதிபேதத்தாற் பல
வேறுவகைப்படக் கூறுஞ் சைதன்னியமனைத் தும் பலபேதமிறந்தும்
ஒன்றாகவே விளங்குமென்பதுதோன்ற ஆடியெலாமொன்றாகும், ஆடி
க்குவேறுமேல் ஆடிதனிற் காண்பவைகள் ஆங்காங்கேயெனவும், சுற்
பிதங்கள் சைதன்னியத்திற்கு அன்னியமாகக் காணப்படாமையாற்
சைதன்னியமே யாவையெனக் கொள்ளிற் சைதன்னியம் பலவாக
வேண்டுமென்பதுதோன்ற ஆடிநிழலாமேல் ஒன்றாகவேனவும், சை
தன்னியத்தையன்றிக் சுற்பிதங்கட்குப் பொருளுண்டாளு ளன்றோ
சைதன்னியம் பலவாகவேண்டுமெனத் தெளிந்தவிடத்தின் மையால்
'நீமயங்காது' எனவும் கூறியவாறு காண்க. (உரு)

அ-வை.

சத்தையன்றிச் சத்தத்தெனல்.

தெரிவன்றி யில்லை செகத்தோற்ற முண்டேற்
தெரிவன்றிக் காட்டுதியேற் தீர்வாக்—தெரிவென்றால்
என்னபொரு ளெவ்விடந்தா னெக்காலத் தென்னகுணம்
என்னபடி செய்யு மிசை.

(எ-து.) சகத்தானது தெரிவைத் தவிர இல்லவெயில்லை; உண்
டென்னில் தெரிவைத் தள்ளிக் காட்ட வல்லையாயின் அதுவே தீர்ப்
பாம். காட்டுவ திருக்கட்கும், தெரிவென்று சொன்னால் அஃ தென்
வகைப்பட்டபொருள் ? அதற்கிடமெங்கே ? எந்தக்காலத்திருப்பது ?
எவ்வண்ணமாயது ? அசேதனமும் அவயவமு மில்லாத இஃது எ
கருமங்களையும் எவ்வாறுநின் றியற்றுகு சொல்லுதி—எ-து. (உஅ)

அ-கை.

அஃதின்னவகையாலெனல்.

இந்திரிய முண்டே லிருக்குஞ் செகத்தோற்றம்
இந்திரிய மின்றே லிலதாகும்—இந்திரியம்
உண்டா மனதுண்டே லுண்டா மதுர்வன்
உண்டேலெங் காதார மோது.

(எ-து.) பஞ்சேந்திரியமென்னுந் தெரிவு இருந்தாயின் சக
தோற்ற முண்டாயிருக்கும் ; அவ் விக்திரியத் தெரிவு இல்லையாயின்
சகத் தோற்றமும் இல்லையாம் ; அவ் விக்திரியமும் மனதுண்டாக
உண்டாயிருக்கும் ; அம்மனமுஞ் சேனாண்டாயின் உண்டாயிருக்கும்
இங்ஙனம் இருக்க, இப்போது சகத்துக்கு ஆதாரம் எங்கேந் தீயே
சொல்லுதி—எ-து. (உஅ)

அ-கை.

அங்ஙன மாயினுந் சத்தியமா யிருக்குந் சகத்தைத் தோற்ற
மென்ற தென்னையெனின், திருத்தடி பேதத்தாலன்றி யுண்மையாகா
தெனல்.

கண்ணாடி போலறிவு காண்பார்க்கெங் கேயுலகங்
கண்ணாடி மெய்யன்றிக் காணோமே—யுண்ணாடிற்
பிம்ப மிடமறிக்கீவ் போர்த்துப் பிறிதென்னோம்
வம்புமதப் பித்தரைப்போல் வாய்.

(எ-து.) கண்ணாடிநோட்டம் பார்ப்போர்க்கு அக்கண்ணாடியிற்
னோற்றும் பிரதிபிம்பங் காணுவாறுபோல, அறிவுநோட்டம் பெற்றோ
ர்க்கு அவ்விவிற் னோற்றும் பிரதிபிம்ப சுகத்து எங்ஙனங் காணப்
படும்? ஆகலின் கண்ணாடியைப்போலப் பிரதிபிம்பங்களை மெய்ப்
பொருளாகக் காணா வாறுபோல் அறியப்படும் பொருளை யறிவைப்
போல மெய்ப்பொருளாகக் கண்டிலம். சுருதி யுத்தி யனுபவத்தால்
அகத்திற் சிந்திக்குமிடத்தில் அக்கண்ணாடி யிடமாகவும் பிம்பம் வேரு
கவும் பெற்ற பிரதிபிம்பம் போலாது பிரதிபிம்ப உலகத்திற்கு அறிவே
பிம்பமும் இடமுமாமென நியாயத்தாற் கூறுதுமன்றிப் பித்தரைப்
போல ஒழுங்கின்றி வாதிக்கும் வம்பர்க ளாகிய சமயவான்களைப்
போல மூடவாதத்தால இதற்கு மாளுகச் சுகத்து வேறென வாயாற்
பிறழ்ந்தும் கூனோம் மீயறிதி—எ-து.

சாக்கிர சுற்பித உலகமும் சொப்பன சுற்பித உலகமும் அறிவை
யன்றி யின்னாதலின் பிம்ப மிட மறிவே யென்றார். (உக)

அ-க.

அறிவே பிம்பமும் இடமுமா மென்ற தெங்ஙனமெனின்.

அறிவின் விசத்ப மனைத்துலக மாநி
யறிவி அறித்தொடுங்கு மாங்கே—யறிவுகனைக்
காணி லீலைவிசத்பங் காணா விடத்துண்டாம்
பூணின் விகற்பகலை போல்.

(எ-து.) அறிவானது தனது சச்சிதானந்த இலக்கணங்களை
மறந்த விசத்பமே சகல புவனங்களாயும் அவ்விசத்பவுலகங்கள் உதித்
தொடுங்குதற்குத் தானே யிடமாய் மிருக்கும்; இங்ஙனம் இருப்பதை

யறியவேண்டுமாயின் எவ்வாறு விரிவுற்றதோ, அவ்வாறு ஒன்றிலொன்றை யடக்கி அவ்வறிவைக்காணின் விகற்பமென்பதின்றித் தான் மாத்திரமாய் விளங்கும். இங்ஙனங் காணாவிடத்து அறிவின் விகற்பம் நீங்காவாம். அது நீங்காவளவுங் கற்பனா உலகங்கள் உண்மையாகக் காணப்படும். பொன்னைப் பொன்னாகப் பணிகடோடும் காணாவிடத்துப் பொன்னை பலவேறு விகற்பப் பணிகீழதனியாகக் காணுமாறு போன்று—எ-று. (௨௯)

உ-தை.

அறிவின் விகற்பமே சுகத்தாமென்றதை யேற்றின் அதனாலுண்டாந் தடைகளை நீத்தற் குபாயங் கூறல்.

அறிவு சுகத்தாயி னசத்துசுட மாகா
தறிவுக்கு வேறெனினு மாகா—தறிவென்றீர்
என்ற லறிவி னிலக்கணங்கண் டந்நெறியில்
நின்றாலப் போதறிவை நீ.

(எ-து.) அறிவே சுகத்தாகப் பரிணமித்ததெனின், அசத்துசுட துக்கரூபமான சுகத்துக்கு முதற்காரணமாயுள்ள அறிவும் அசத்துசுட துக்க ரூபமாகவேண்டுமெனவரும்; வரின் எக்காலத்தும் இருந்து அறிவதாதலின் அங்ஙனமாகாது. ஆகாவிடத்து அறிவுக்குச் சுகத்துவேராகவேண்டுமெனவரும்; வரினும் அறிவு அபரிச்சித்தமானதலின் அங்ஙன மாகாதெனக்கூறின் யான் உய்யுமாறுதான் என்ன? அறிவினது இலக்கணத்தைச் சந்தேக விபரீதமறவிசாரித் துணர்ந்து அந்நெறிக்கண் நிற்பையாயின் யான் மறுத் துணர்ப்ப தனைத்தையும் அப்போதறிவை—எ-று.

அறிவின இலக்கணத்தை யறியாது அறிந்தார்போற்கூறின் அதனாலுண்டாங் குற்றங்கள் இனையவெனக் கூறுந்தோறும் யாதுணரக்கினும் மறுக்கின்றாரென்னும் வருத்த முண்டாமென்பதையறிந்து அதனைத் தணிப்பான் வேண்டி அப்போது அறிவை நீயெனக் கூறலாயிற்று. (௩௦)

உ-கை.

அறிவின நிலக்கணம் கடறுவான் வேண்டிச் சகத்துக்கு அபேதமா யுள்ள அறிவைப் பேதமாக்கிக் கூறிடிலும் பேதப்படாதெனல்.

கடபடத்தைப் போலறிவு காணுலக மென்பர்
கடபடத்தி னுண்மைதனைக் காட்டக்—கடபடத்தை
வேறுபடக் காட்டுதல்போல் வேறுபடக் காட்டுகினு
மாறுபடா தென்றே மதி.

(எ-து.) மண்ணும் கடமும்போலும் நூலும் வஸ்திரமும்போலும் அறிவும் பிரத்தியட்சமாகக் காணப்படுஞ் சகத்தும் இருக்குமென்று அறிஞர் சொல்லுவர். அங்ஙன மிருக்கக் கட படத்தில் உண்மையா யுள்ளவை மண்ணும் நூலுமாதலால் அவற்றின் உண்மையை யெடு த்துக்காட்ட வேறுபடுத்தக்கூடாத அவ்வவற்றின் காரியமாகிய கட படங்களை வேறுபடுத்திக் கடறுமாறுபோல் அறிவு சகத்தென்பவற்றில் உண்மையா யுள்ளது அறிவாதலால் அவ்வறிவி னுண்மையை யெடுத்து க்காட்ட அஞ்ஞானத்தால் வேறுபடுத்தக்கூடாத அறிவினது காரிய மாகிய சகத்தை ஞானத்தால் வேறுபடுத்திக் கூறிடிலும் அக்கடபட ங்கள் அவற்றின் காரணங்களுக்கு வேறுபடாகாறுபோலச் சகத் தானது தனக்குக் காரணமாயுள்ள அறிவினின்றும் வேறுபடாதென ல் மதித்தறிவாய்—எ-து.

சகத்துங் கடவுளும் கீழ்த்தகாரண காரியமெனத் தெரிந்தார் போற்கடவுஞ் சமயவாதிசனோமறுத்து அறிவுஞ் சகத்தும் முதற்காரண காரியமென நியாயத்தால் தீர்மானித்ததென் றுணர்த்தக் கடபடத் தைப்போல் அறிவு காணுலக மென்றவாளுயிற்று. என்னை? கடவு ளுக்குச் சகத்து வேறிடத்ததாமெனில் பரிபூரணத்திற்குத்தோடமும், கடவுளுக்குள் சகத்தெனின் கத்தன் நிர்விகாரி யென்றவற்றிற்குத் தோடமும், பார்த்தமிடமெல்லாம் பாமன்சா ணென்பதனால் அவரே சகத்தெனின் சகத்து கடமாதலின் ஞான சொரூபி யென்றதற்குத் தோடமும் வருமாதலினென்க.

௨-கை.

நீர் கூறியதுண்மையாயினுஞ் சித்து சடங்கரின் இவர்கணம்
அறியாது அவற்றின் உண்மையை யானுணர்ந்தற்கரிதாமாதலின் அவ்
விரண்டினுள் முன்னர்ச் சித்திலக்கணங் கூறவேண்டுமெனின் அத்
சித்திலக்கணம் ஐந்தனுட் சத்திலக்கணங்கடல்.

சச்சிதா நந்தநித்தந் தானகண்ட மாமறிவு
சச்சிதா நந்தமுதந் சாற்றங்கே—ஆச்சிதமாம்
பந்தமுத்தி முன்பினிடை பார்த்திருப்ப தாற்சத்தே
அந்தமற்ற வவ்வறிவுக் காம்.

(எ-து.) சத்து சித்து ஆந்தம் நித்தியம் ஆண்டமென்னும்
இவ்வைந்திலக்கணங்களையுமுடையது ஒழிவாம் இத்தச் சச்சிதாகந்த
முதலிய ஐந்திலக்கணங்களையும் யான் மொழியர்கேட்டே. மெற்கூறிய
ஐந்தனுள் அந்தந்தக்காலத்து அதிகமமாகக் காணப்படும் பந்தமுத்தி
யென்னும் இவ்விரண்டிற்கு முன்னும் பின்னும் இடையிலும் பந்த
முத்தியாகாது; அவற்றைச் சாட்சியாகப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்
தன்மையாதலால் அதுவே சத்தாவ தின்னவளவினதென்று கணித்
தற்கரிய அவ்வறிவுக்கு—எ-று.

வாலமதி யுகமதி மென்னும் இரண்டும் தீர் புறடல் கண்ணின்
தோன்றி மறையினும் அவற்றோடவன் தோன்றி மறையாக்கப்பெற்று
அஞ்ஞானமும் ஞானமும் அறிவின் கட. தோன்றி மறையினும் அவற்
றோடு அவ்வறிவு தோன்றி மறையாததலினாலும் அப்பிரகன்ம மதி
களுக்கு முன்னும் பின்னும் இடையிலும் புறடலிதர்பான்மென்று
ஞானஞ்ஞானங்கட்கு முன்னும் பின்னும் இடையிலும் அறிவிரும்ப
தாதலினாலும் பந்தம் முத்தி முன் பின் இடை பார்த்திருப்பதால் சத்
தேயெனப்பட்டது. இதனாற் பந்த முத்தி சுற்பிதமெனவும் அத்வே
யதார்த்தமெனவுங் கொள்க. பந்தமுத்தி சுற்பிதமென்றதற்கு உதா
ரணம்.

ஞானவாசீடம்.

“அந்த மற்ருென்றும் விகற்பமற் றறிவா யழிவினாப் பரம்பொரு ளிருக்கப், பந்தமுற் றவரார் வீடுபெற் றவரார் பாவனை விகற்பமா மனைத்தும்

என்றதனானும்,

சோநுபலாம்.

“என்னையே யல்லாமல் யான்பெற்ற தேதுமிலை, யென்னைநான் பெற்றிருந்த தெப்போது - மென்னையன்றிப், பந்தமுத்தி யில்லையாம் பார்க்கிவினை யாராயுஞ், சிந்தனையு மில்லாத தே.”

யென்றதனானு முணர்க.

(௧௨)

அ-சை.

சித்திலக்கணங்கூறல்.

எவ்வெவ் வுபாதிக்கடா மெங்கெங்கே தோற்றுகினும்
அவ்வவ் வுபாதிக்களை யாங்காங்கே—யவ்வவற்றாய்
ஆயுமா காதுணரு மத்திறத்த தாற்சித்தே
நீயறிவுக் கென் னுணர்ந்து நில்.

(எ-து.) ப்ரதிரிம்போபாதி, அவிச்சிண்டோபாதி, அத்தியாசோ பாதி யெனக்கூறுமவற்றுள் எக்தெந்த வுபாதி தனது வியாபகத்தில் எங்கெங்கே தோற்றி மறையினும் அந்தந்த வுபாதிக்களை யாங்காங்கே தான் அந்தந்த உபாதியாகாரமாயும் ஆகாதுணர்ந்துநிற்குந் தன்மைய தாதலால் அதுவே யறிவுக்குச் சித்திலக்கணமா மென்றுணர்ந்து நீ யவ்வழிவின் தெரியில் நில்—எ-து.

எனவே, அறிதற்றன்மையது அறிவிற்கே யன்றி மற்றவற்றிற் கின்றெனச் சருதி யுத்தி யதுபவத்தாற் பெற்றும்.

(௧௩)

அ-சை.

ஆனந்தவிலக்கணங்கூறல்.

சத்துசித் தொத்தவிடந் தானறிவா நந்தமெனல்
உத்தி யனுபவத்தா லுண்மைமே—எத்தனையும்
உண்டே லறிவன்றி யுண்டாம் பிதிதின்பம்
கண்டார்க் கெஃதுண்மை காண்.

(எ-து.) சத்திலக்கணமுஞ் சித்திவர்க்கணமும் மாறுபடாதொ
த்துநிற்குமிடம் அறிவாதலால் அதுவே யாகந்தமென வேதமாய்க்கங்
கூறுதல் உண்மையோ, அன்றோ வென மனைமுதலியவற்றும் துயக்
திரிபின்றிச் சோதிக்குமிடத்து அஃதுண்மைமே, இதில் நினைந்து துய
முளதேல் அறிவின்பாற் காணப்படும் பொருள்க எத்தனையும் அறி
வன்றி யுண்டா யிருக்குமாயின் இன்பப்பகுதிகளும் அறிவன்றி யுண்
டாயிருக்கும். ஆதலால் நின்போலன்றி யாதார ஆதேயங்களை யொரு
ங்கு காணவல்லோருக்கு இங்ஙனங் கூறியவற்றான் எது உண்மைந்
கண்டறிதி—எ-று.

சத்து சித்து ஒத்தவிடமென்றது சத்தே சித்தும் சித்தே சத்து
மான அவ்வவசரநிலையை. ஆதாரங் கண்டவிடத்து ஆதேய மின்னாத
லும் ஆதேயங் கண்டவிடத்து ஆதாரமின்னாதலும் வாய்க்கும் வாய்க்
கின் அறிவே சகத்தெனவும் ஆகந்தமெனவங் கணித்ததநரிதாம். ஆத
லின் ஆதார ஆதேயங்களை யொருங்கு காண்போர்க்கென விசேஷத்
துரைகொண்டாம். சத்து சித்து ஒத்த விடந்தான் அறிவாகந்தமென
லென்றதற்குதாரணம்

கைவல்லியநவநீதம்.

“சத்தே சித்தாகு மயலெனி லாதத்தா மசத்தாளுந் சாடந்தமென்
கே, சித்தே சத்தாகு மயலெனிற் சடமாஞ் சடங்களுஞ்ஞத் திதிபு
மில்லை, யொத்தே தோன்றியசத்துஞ் சித்தாகல்ல கசமாஞ் சூதத்தக்
கோர், வித்தே யன்னியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுவானுபவம் மிகைந்
திடாதே”

என்பதனாக. சாக்நிரமுதவிய ஐந்தவத்தைகளும் அவ்வவ
ற்றிற் றேற்றும் காக்கிகளும் அவற்றாலுண்டாம் பிரியப்பகுதிகளும்
அறிவின் வியாபகத்திலாதலால் அன்னிய மின்றென்பதாயிற்று. (௩௪)

அ-கை. இ-து.

அறிவின் பமாயி னாயினிடம் வேண்டா
தறிவே வடிவாயி னாகா—தறிவென்னிற்
சோதிமய மாய்வெனிகேய சொன்னப் பணிபோலாம்
எதறிவுக் கன்னியமென் றென்.

(௪-து.) அறிவே யின்பவடிவாயின் தனக்கு அன்னியமாயுள்ள
இன்பப்பகுதிகளை வேண்டுமா, வேண்டாது. இங்ஙனமிருக்க வேண்டு
கின்றதே யெனின், அறிவு தனது விகற்பவடிவாய் நில்லாத யதார்
த்தவடிவாய் நிற்குமாயின் மூன்போலத் தான் திணை பால் இடங்க
ளாய் விகற்பிக்கவும் அன்னிய இன்பங்களாய்ச் சனிக்கவும் ஆகாது.
அங்ஙனமாயின் அறிவின் யதார்த்தவடிவந்தான் யாதோவெனின்,
சோதிமயமாய் விளங்குந் திதாகாசமே யெனவும், பொன் பல பணி
பேதங்களாய்த் தோற்றமாயுபோலச் திதாகாசமே சக சீவ பரமாகத்
தோற்று மெனவும், இங்ஙன மிருத்தலின் அறிவுக்கு அன்னியமென்
பது ஏது எனவும் நீ கிந்தித்துணர்ந்தி—௪-து.

எவ்வுயிரும் அறிவு வடிவாதலால் அவ்வுயிர் அறிவு வடிவாய்
நில்லாது விகற்பித்து நிற்குமாதலின் அவ்விகற்ப வடிவே யானென
தெனக் காணப்படும். அங்ஙனம் காணப்படுவனவே பிரிய வடிவா
மன்றி வேறின்மையால் அங்கிலைக்காட்சி யுடையோனா மிகனும் அறி
வின் பமாயின் அயலின்பம் வேண்டாதென வினாவினென்க. (௩௫)

அ-கை.

நித்தியவிலக்கணங் கூறல்.

எல்லாமா யல்லவுமா யேற்குமறி வுக்கிவைதாம்
இல்லாமுன் பின்னிடையி லெப்போதும்—உல்லாய்கேள்
வந்திமகன் கானலென வாயா லறிவென்னு
தந்தமுத லற்றிருப்ப தால்.

(எ-து.) சகல சராசரங்களாயும் அல்லாததாயுமிருக்கும் தன்மை
யை யேற்பதுபோலேற்கும் அறிவுக்குச் சகல கேவலங்கள் முன்னும்
பின்னும் இப்போதும் எப்போதும் இல்லாவாம். சன்மார்க்கமுடைய
வனே. யான்சொல்லுவதைக் கேள், அறியப்படுவனபோன்ற அறிவா
னது தன்னை யெக்காலத்தும் வாயால் வந்தியாபுத்திரன் கானல்
என்றுவமித்தற் குடன்படாது. அஃது யாதிருலெனின் ஆதியந்தரின்
றிச் சதோதயமாய் விளங்கி நிற்பதுபற்றி—எ-து.

உண்மையாயுள்ள அறிவைக் கருதிச் சகல கேவலங்கள் கேட்க
குங்காற் சொன்மாத்திரமாயுந் தோற்றன் மாத்திரமாயும் அக்வறிவை
க்கருதாது அவற்றை நோக்குங்கால் உண்மையாய் மீருக்குமாயினும்
கடவுபாதிக்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் எப்போதும் முள்ள
மண்ணுக்கு நித்தியத்துவமென்றோற்போல ஆத்தம தத்துவம், வித்தி
யாதத்துவம், சிவதத்துவ மென்பவற்றிற்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும்
எப்போதுமுள்ள அறிவுக்கே நித்தியத்துவ மென்பது தோன்ற
இவை தாமில்லா முன் பின் னிடையி லெப்போதும் என்வந்த
டது.

வினா: முன் பின் எப்போது மென்றது உண்மையாய் மாயினும்
இப்போது சகத்து உளநா யிருக்க இல்லையெனவும், உன்னது அறிவே
யெனவுங் கூறியது எங்ஙனம்?

விடை: கடவுபாதி யிருக்கையினும் மண்ணையன்றிக் கடலிமன்
பதற்குப் பொருள் சொல்மாத்திரமும் தோற்றன்மாத்திரமும் ஆனது
போலச் சகத்து இருக்கையினும் அறிவையன்றிக் சகத்தென்பதற்குப்
பொருள் சொல்மாத்திரமும் தோற்றன்மாத்திரமும் மென்பதின
லென்க,

வினா: என்னை?

விடை: மண்ணையன்றிக் கடமுளதாயின் அறிவையன்றிச் சகத்து முளதாம். அன்றெனின் மண்ணையன்றிக் கடம் இன்றாதல்போல அறிவையன்றிக் சகத் தின்றமென வறிக. இதனால் எப்போதும் உன் னாது அறிவென்பதாயிற்று.

வினா: சகத்துக்கு முதற்காரணம் அறிவாயின் மாயை முதற் காரணமெனச் சூது கூறுவது என்னை?

விடை: அறிவை யதுவாகப்பெற்ற அபக்குவர்க்குத் திரிசியமா யுள்ளவை காரண காரியமாதவினென்க.

வினா: அறிவை மகத்தாகப்பெற்ற வேதாந்திக்கு மாயை யுடன் பாடன்கே?

விடை: உடன் பாடுபோற் கூறுவரன்றி யுடன்பாடுடையரன்று.

வினா: ஆஃதெக்கனம்?

விடை: பழதையிற் பாம்பும், கானலில் நீரும், கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும் இல்லா திருந்தும் உளவாகத் தோற்றுமாறுபோல, அறி வின் கண் சக சீவ பரமில்லா திருந்தும் உளவாகத் தோற்றுந் தோற்ற மே மாயையெனப் புறம்பிற் கூறுவரன்றி அவரைப்போல் இவருக்கு அகத்தின் மயக்கின்றென உணர்க. (௩௮)

அ-க.

சக சீவ பரம் நித்தியமன்றேனெனின் அன்றென மறுத்தல்.

தோன்றி மறைவதுவண் டொல்லறிவே தத்துவமோ அன்றவறி வெண்ணிலை னூர்கண்டார்—மூன்றவத்தைக் கண்டிருப்ப தேதறிவேந் கண்டா யதுநித்தம் அண்டர்முத லெவ்வுயிர்க்கு ளாம்.

(எ-து.) இங்கே தோன்றிமறைவது அறிவே, தத்துவக்கூட்ட மாயுள்ள அறிபடும்பொருளோ என்னுஞ் சங்கைக்குச் சிறந்த அறிவே

எல்லாமா யல்லவுமா யேற்குமறி வுக்கிவைதாம்
இல்லாமுன் பின்னிடையி லெப்போதும்—உல்லாய்கேள்
வந்திமகன் கானலென வாயா லறிவென்னு
தந்தமுத லற்றிருப்ப தால்.

(எ-து.) சகல சராசரங்களாயும் அல்லாததாயுமிருக்கும் தன்மை
யை யேற்பதுபோலேற்கும் அறிவுக்குச் சகல கேவலங்கள் முன்னும்
பின்னும் இப்போதும் எப்போதும் இல்லாவாம். சன்மார்க்கமுடைய
வனே. யான்சொல்லுவதைக் கேள், அறியப்படுவனபோன்று அறிவா
னது தன்னை யெக்காலத்தும் வாயால் வந்தியாபுத்திரன் கானல் நீர்
என்றுவமித்தற் குடன்படாது. அஃது யாதிரொலெனின் ஆதியத்தரின்
றிச் சதோதயமாய் விளங்கி நிற்பதுபற்றி—எ-து.

உண்மையாயுள்ள அறிவைக் கருதிச் சகல கேவலங்களை நோக்
குங்காற் சொன்மாத்திரமாயுந் தோற்றன் மாத்திரமாயும் ஆவநிலை
க்கருதாது அவற்றை நோக்குங்கால் உண்மையாய் யிருக்குமாயினுங்
கடவுபாதிக்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் எப்போது முள்ள
மண்ணுக்கு நித்தியத்துவமென்றோற்போல ஆத்தம தத்துவம், நித்தி
யாதத்துவம், சிவதத்துவ மென்பவற்றிற்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும்
எப்போதுமுள்ள அறிவுக்கே நித்தியத்துவ மென்பது தோன்ற
இவை தாமில்லா முன் பின் னிடையி லெப்போதும் என்னப்பட்ட
து.

வினா: முன் பின் எப்போது மென்றது உண்மையே யாயினும்
இப்போது சகத்து உளதா யிருக்க இல்லையெனவும், உள்ளது அறிவே
யெனவுங் கூறியது எங்ஙனம்?

விடை: கடவுபாதி யிருக்கையினும் மண்ணையன்றிக் கடமென்
பதற்குப் பொருள் சொல்மாத்திரமுந் தோற்றன்மாத்திரமுந் ஆனந்
போலச் சகத்து இருக்கையினும் அறிவையன்றிச் சகத்தென்பதற்குப்
பொருள் சொல்மாத்திரமுந் தோற்றன்மாத்திரமுமா மென்பதின
லென்க.

வினா: என்னை?

விடை: மண்ணையன்றிக் கடமுளதாயின் அறிவையன்றிச் சகத்து முளதாம். அன்றெனின் மண்ணையன்றிக் கடம் இன்றாதல்போல அறிவையன்றிச் சகத் தின்றாமென வறிக. இதனால் எப்போதும் உன் னாது அறிவென்பதாயிற்று.

வினா: சகத்துக்கு முதற்காரணம் அறிவாயின் மாயை முதற் காரணமெனச் சுருதி கூறுவது என்னை?

விடை: அறிவை யனுவாகப்பெற்ற அபக்குவர்க்குத் திரிசியமா யுள்ளவை காரண காரியமாதலினென்க.

வினா: அறிவை மகத்தாகப்பெற்ற வேதாந்திக்கு மாயை யுடன் பாடன்றோ?

விடை: உடன் பாடுபோற் கூறுவரன்றி யுடன்பாடுடையான்று.

வினா: அஃதெங்ஙனம்?

விடை: பழைதமிழ் பாம்பும், கானலில் நீரும், கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும் இல்லா திருந்தும் உளவாகத் தோற்றுமாறுபோல, அறி வின் கண் சக சீவ பரமில்லா திருந்தும் உளவாகத் தோற்றுந் தோற்ற மே மாயையெனப் புறம்பிற் கூறுவரன்றி அவரைப்போல் இவருக்கு அகத்தின் மயக்கின்றென உணர்க. (கூக)

அ-க.

சக சீவ பரம் நீத்தியமன்றோவெனின் அன்றென மறுத்தல்.

தோன்றி மறைவதுவண் டொல்லறிவோ தத்துவமோ ஆன்றவழி வெண்ணிலவ னூர்கண்டார்—மூன்றவத்தைக் கண் டருப்ப தேதறிவேந் கண்டா யதுநித்தம் அண்டர்முத லெவ்வாமிர்க்கு ளாம்.

(எ-து.) இங்கே தோன்றிமறைவது அறிவோ, தத்துவக்கூட்ட மாயுள்ள அறிபெம்பொருளோ என்னுஞ் சங்கைக்குச் சிறந்த அறிவே

யெனக் கூறின் என்கே எவர் அறிவைக் கண்டார்? அன்றியும் அறிவு தோன்றி மறையு மாயின் மூன்றவத்தைகளையும் அதற்றின் காட்சிகளையும் அவற்றால் உண்டாஞ் சுக துக்கங்களையும் அங்கங்கே சாட்சியாய் நின்றுணர்ந்து, பின்னர் அறிவுறுத்துவது யாதெனவினவ அதற்கு மாணுக்கன் தோன்றி மறைவது திரிசியமெனவும், எப்போதும் இருந்தபடியே யிருந்தறிவது அறிவே யெனவும் உணர்ந்தே நெனக்கூற, அறிவாயின் அவ்வறிவே பிரபமுதற் பீடீலீகர்த்தனரை யாயுள்ள சகல உயிர்களுள்ளும் நித்தியமாமென்று இவ்வுத்திரமற் காணுதி — என்று.

வினா: ஆயின் சுக சீவ பரம் அநாதி நித்தியத்துவமெனச் சருதி சம்மதித்த தென்னை?

விடை: தன்மை முன்னிலை மயக்க மமுத அபர்துவர்க்காக வென்க.

வினா: அவரது மயக்கத்தைப் போக்காது அதில் ஆழ்த்ததல் நன்றோ?

விடை: யார்க்கு எது பிரியமோ, அஃது அவர்க்கு நியாயமாகத் தோற்றலினானும், அதை மறுப்பது அவர்க்குப் பசையாமாதலினானும், அப்பசைமை பாராது இடித்துச் சொல்லினும் வெறுப்பா மாதலினானும் அவ்வெறுப்பால் மனன முதலியவை செயற்பாஸதன்ஞக லானும், செய்யா விடத்துச் சொல்லினும் வீணா மாதலினானும் என்க.

வினா: ஆயின் அவன் உய்யுமாறுதான் எங்ஙனோ?

விடை: அவரவர் வழியே யவரவரை விடுத்து மீட்கவேண்டுமென்க.

வினா: அவர் மீள்வ ரென்பதற்குத் திடம் என்னை?

விடை: பிறப் பிறப்பு மாளுதலினாற் பிறந்துபிறந் தின்பதுன்பங் களில் மொத்துண்ணுந்தோறும் எய்ப்பு வரும்; அது வருந்தோறும்

தூன்பம் எப்போதும் வாராது தடுக்கத்தக்க புண்ணிய சுருமம் யா
தென விசாரிக்கும் விசாரம் வரும்; அவ்விசாரத்தாற் புண்ணிய சுரு
மம் இயற்றி அப்புண்ணிய பலத்தில் நிற்புழிச் செல்வச் செருக்காற்
தன்னை மறந்து தீவினை யெவ்வாறேனுஞ் செய்யவேண்டி வரும்;
வாரின் அந்த வினைக்குத் தக்க தனுகரண புவனபோகம் வரும்; இப்ப
டியே நல்வினை தீவினை மாறிமாறிச் செய்துகொண்டிருக்குந்தோறும்
புண்ணிய பாவங்கள் மாறிமாறி வந்துகொண்டேயிருக்கும். ஆதலால்
இவ்விரண்டு கன்மங்களிடையுந் தூன்பமேயன்றி யெட்டுணையுஞ் சுக
மின்றென வெறுப்பவரும். அப்போது இவ்விரண்டு மல்லாத கன்மம்
யாது புரியின் சுகதுக்க நீக்குமென விசாரம் வரும்; வாரின் ஆத்தும
விசாரம் பண்ணவேண்டுமென்னும் புத்திவரும் ஆகையால் அதுவே
மீள்வரென்பதற்குத் திடமென்றறிக. (௬௭)

அ-கை. இ-து.

காலம் வெளிகித்தங் காணுமவற் றின்விகற்புக்
கேலறிவு மென்றுரைக்கி லென்னபிழை—சாலப்
பாடித்தேதா ரிலே தூன்னிப் பாராது கேட்கில்
அடித்தலமில் லாச்சுவரி னும்.

(௭-து.) அறிவுக்கே நித்தியத்துவ மென்றதை வைப்புறுத்து
வான்வேண்டித் தத்தமக்குரிய விகற்பங்களுக்குக் காலம் வெளியென்
னும் இரண்டாம் நித்தியத்துவமாகக் காணுமாயின் அறிவுந் தனது விக
ற்பங்களுக்குத் தானே நித்தியத்துவமாகக் காணுமென் றுரைக்கின்
அதனாலுண்டாங் குற்றமென்னை? மிதமின்றிக் கற்றுணர்ந்த மாணக்
கனை இவ்வுறுதி மொழிகளைச் சிந்தித்துப் பாராது வீணிற் சங்கிப்
பையாயின் அஸ்திபார மில்லாச் சுவர்போல் அம்மொழிகள் பயன்
படாவாம்—௭-று.

கணம், நாழினை, முகூர்த்தம், சாமம், இரா, பகல், நாள், மா
தம், பருவம், வருடம், யுகம், கற்பமுதலிய கால விகற்பங்களும் அவ

ற்றாலுண்டாம் பயன்களும் மாறிமாறி வரினும் அதற்கு முதற்காரண மாயுள்ள காலம் அங்ஙனமாகாது நித்தியமா யிருத்தலினாலும், மேல் கீழ் என்பவற்றோடு கிழக்கு முதலிய பத்துத் திச்களும் பேதிக்க லும் அவற்றிற்கு முதற்காரணமா யுள்ள வெளி யானது அங்ஙன மாகாது நித்தியமா யிருத்தலினாலும் இவ்விரண்டையும் அறிவுக்கு உவமை கூறியவா றாயிற்று.

வினா: நித்தியத்தாவயம் வாய்த்தலின் இவ்விரண்டையும் அறிவெ ன்றாற் றோடமென்னை?

விடை: சித்திலக்கணம் இன்னுதலினாலும் அறியப்படும் பொரு ளாதலினாலுங் கூடாதென்க.

வினா: ஆயின் காலப்பிரமவாதிகள் காலத்தைப் பிராமென்றது என்னை?

விடை: சக சீவ பரம் காலத்திற் றோன்றி மறையினும் தான் அங்ஙனம் ஆகாது சதோதயமா யிருத்தலினு லென்க.

வினா: நீர் அதனை மறுப்பது என்னை?

விடை: பிரக்னைக்கு முன்னும் பின்னும் இன்னுதலினாலும், சட மாதலினாலும், சர்வக்ருத்துவமுதலிய குணங்கள் இவ்விரண்டினாலு மென்க.

வினா: இதன்றியுஞ் சூனியப்பிரமவாதிகள் பாகியத்திற் சூனிய மாயுள்ள வெளியைப் பிரமமாகப் பிரதிவாதிப்பது என்னை?

விடை: மண், நீர், அனல், காலென்னும் நான்கு புதக்களும் அவற்றாலாய பூமி, சூரியன், சந்திரன், நகஷத்திரங்கள், சிவங்கள் முதலியனவும், இவைபோல்வன பிறவும், மரங்கள் முதலிய ஆறுகளைத் தோற்ற வடிவங்களும், பரமானுக்களா யுள்ள நுட்ப வடிவங்கள் மாகிய இவை நின்றற் காதாரமாயும் இவற்றிற்கு அகத்தும் புறத்தும்

பரிபூரணமாயும் இவையனைத்தும் தனது விகாரவடிவாயும் இவை யருப்பட்டழியினும் தான் அங்ஙன மாகாது இருந்தவண்ண மிருக்குந் தன்மைய தாதலினனும், தேவர்முதலிய நாற்கதிகளுந் தனது தத் தாதலினனும், ஆக்கம் முதலிய பஞ்சகிருத்தியங்களுந் தன்பால் நிக ழ்வ தாதலினனும், யாவராலும் தன்னை யின்னவடிவினதெனக் கணி த்தற் கரிதாமாதலினனும், எக்காலங்களுந் தன்கண்ண தாதலினனும், இதுகாறும் பிறந்திறந்தன யாவும் வெற்றவெளியாயினவென்று உலக வசனமிருத்தலினனும், இப்போது பிறந்திருக்கின்றன யாவும் இனிப் பிறக்கப்போகிற யாவும் வெற்றவெளியாமென்பதற்கு ஐயமின்றாதலி னனும், எங்கெங்கே தோண்டினும் அங்கங்கே வெளிநிறைவாயிருக் கின்றனவானும், புறம்பிலுள்ள ஆகாயம் வந்ததெனில் அவ்வாகாயங் குறையா நிருக்கின்றமையந்நி யாவும் வெளிமயமே யன்றி அன்னிய மொன்றில்லாமையினனும், உள்ளது வெளியாதலால் வெளியல்லா இடமும் பொருளு மில்லையாதலினனும் பந்தநீங்கி முத்திபெறவேண் டிருந்நர் எங்கனும்எப்போது மிக்கெளிநாட்டமேகண்ணனாயின் அண்ட முதலிய உருவ பேதங்களும் இட பேதங்களும் கால பேதங்களும் தோற்றவே தோற்றுவாம் அச்சாதன முதிர்ந்து வரின் ஆணவம், மாயை, கர்மம் நீங்கும்; அது நீங்க யான் எனதென்னும் அகம்பாவம் நீங்கும்; நீங்கவே, நிர்விசயாகந்த முண்டாம்; அந்நிரவிசயாகந்தமே முத்தியாமென்க. இதற்குப் பிரமாணம்:—

“அண்டமெண் டிக்கெந் கண்ணு மடங்கச்சு னியமதாகக், கண்டு கொண் டிருக்கக்கண்ட கருத்தையு மறவே விட்டால், அண்டமெண் டிக்கெந் கண்ணு மாய்நின்ற வாகந் தத்தைக், கண்டுகொண் டிருக்கும் வண்ணம் கணத்திலவந் ததிக்கு மன்றே.” (க.அ.)

அ-கை.

பரிபூரண விலக்கணங் கூறல்.

தூங்குவார்க் கின்றாகித் தூங்காதார்க் குண்டுவேகம்
 ஈங்கதுவாய் நின்றறிவுக் கென்றுரைப்பம்—ஆங்கததூக்
 காதார மாமறிவுக் கா'தைய மெங்குண்டாம்
 ஆதாரம் பூரணமே யாம்.

(எ-து.) தோற்றமும் மறைப்புஞ் சகத்துக்கெனத் திடற் கொள்
 ளின் எவ்வுயிருக்கும் ஒருங்கே தோன்றி மறையவேண்டும்; அந்நான்
 மாகாது உறங்குவோர்க்குக் காணப்படாதும் உறங்காதோர்க்குக் கை
 கணத்திற்குளே காணப்பட்டு மிருக்குமா? இரண்டே. இரத்தம் பற்றி
 யிவ்விரு தன்மமுஞ் சகத்துக் கன்ற. இங்கே சகத்தாகாமாய் அறிவு
 எங்கெங்கேபரிணமித்ததோ, அங்கங்கே யுளதாயும், எங்கெங்கேபரிண
 மித்த லில்லையோ, அங்கங்கே யில்லதாயும் இருக்குமல்லவா? இதுபற்றி
 யறிவுக் கெயெனக் கூறும். அந்நான் உறப்பவும் அறிவு பிறப்பிப்பித்
 தற்கும் அவிச்சின்னமாதற்கும் ஆதாரமாயுள்ளது சகம் கி'தம். மென்
 பவற்றுள் சமவறி வெனப்படும்; அத் சமவறிவுக்கு ஆ'தம் மென்னு
 முபாதிகள் எங்ஙன முண்டாம்? உண்டாகா வாதலின் அங்வாதார
 அறிவே பரிபூரணமா மென்றறிதி—எ-து.

அறிவானது தனது வியாபகத்தை மறந்த மறதியை யெவதேச
 மெனவும், அவ்வேசத்தேசமே யுபாதித்திராமெனவும், அங்வுபாதித்திர
 யம் அறிவன்றித் தானொரு முதலாகாதெனவும், முதலான வாய்நீரு
 தோற்றம் மறப்பென்பவற்றை யேற்குமெனவும் பெற்றும்.

வினா: இங்ஙனமாயின் முன்னர்க் சகத்துக்குத் தேரத்தம் மறைப்
 பென்றது என்னை?

விடை: சகத்து ஒரு முதலெனக்கொண்டு அதற்கு அகாதி நித்தி
 யத்துவங் கற்பிப்பாரை மறுத்தற் கென்க. (கூக)

அ-கக. இ-து.

அறிவென்பதெம் புரணத்தா னுகா தனத்தம்
அறிவுக் குபாதிஞ்ஞா மாகா—அறிவெல்லாம்
ஒன்றாதல் பற்றி யுரைத்தா மகண்ட மெனல்
அன்பெனத் தடைபெயர்வ னாம்.

(அ-து.) தன்பேரால் அறிவென்ப தொன்றின்நித் தான்மாத்திரம்
நிஞ்ஞாமாயின் அவ்வறிவு பரிபூரண இலக்கண முடையதுதான். அங்
கானமாகாது அறிவு பலவா யிருத்தலின் அவ் விலக்கணம் தகுதியன்
தென் உபாயி ள் மென்பே. உபாதி ஞ்ஞாங்களைப்பற்றி யறிவு பலவாக
க்காததும், காணின் அறிவின் நிலக்கணத்திற்கு மஞ்ஞா மாதலினாலும்,
அறிவொரு கலப்புற்று நீற்பினும் அது கலவா தாதலினாலும், அவ்
வுபாதி ஞ்ஞாந் தொழில்கள் அறிவாகாவாம் இத்தனால் உபாதி ஞ்ஞாங்க
ளினின்றும் அறிவினைத்துஞ்ஞீர்தாக்கிர்காணில் ஒன்றாமாதலால் அது
பற்றி யகண்டமென்னும் இலக்கணத்தை யறிவுக்கென்றைரத்தனம்.
கடாதென மறுபடையாயின் அங்ஙனங் கடறுவதா லுண்டாங் குற்ற
மென்கை நீ கடறுதி—எ-து.

கடங்கடோறும் நிறைவாயுள்ள வெளி அங்கடகோக்காற் பலவா
னாகத் தோற்றமாறுபேரால் அலஞ்ஞுக் குத்தமங் காரணமென்னுமுபாதி
த்திரய கோக்கால் அவற்றின்கண் நிறைவா யுள்ள அறி வென்னுஞ்
நிதாபாசம் பலவாளுகத் தோற்ற மாதலால் அறிவு அகந்த மெனவும்,
கடகோக்ககவிட்டு அவற்றின்கண் நிறைவாயுள்ள வெளிகாட்டம்
பெறுவாராயின் அங் காட்டத்தாற் கட பேதங்கள் நீங்கி அவ்வெளி
யாவும் ஒன்னாகக் காணுமாறு பேரால் உபாதித்திரய கோக்கை விட்டு
அவற்றின்கண் நிறைவாயுள்ள நிதாகாசநாட்டம் பெறுவாராயின் அந்
காட்டத்தாற் பலவாளுயுள்ள உபாதித்திரயங்கள் நீங்கி அக்கிதாகாசம்
யாவும் ஒன்னாகக் காணுமாதலால் அறிவெல்லா மொன்றாதல் பற்றி
மெனவும் கடறுவாயின். இத்தனால் அறிவைப்பேரால் அறிவில்லாமை
யால் அறிவுக்குக் கசாதிக யிடைநென்பதாயிற்று.

வினா: சுசாதிக !மின்றாயின்தேக போக கன்மம் அபிமானம் வெவ்
வேரு யிருப்பானேன்?

விடை : தன்னைத் தான் விசாரித்துத் தெளியாமையாலென்க.

வினா: தெளிந்தார்க்கும் உண்டா யிருப்பானேன்?

விடை: சொரூப நாசம் அரூபநாசம் என்பவற்றுள் அரூப நாசம்
வாராமையாலென்க.

வினா: சொரூபநாச மாவது என்னை?

விடை: சிற்பிரகாசத்தால் தனக்கன்னியமாகக் காண்பவற்றை
யெல்லாம் நீக்கித் தானாகக் காணல்.

வினா: அரூபநாசமாவது என்னை?

விடை: ஊனுறக்கமின்றித் தானே தானாதலென்க.

வினா: யோகமும் இங்ஙனம் இருப்பதன்றோ?

விடை: இருக்கினும் அவித்தை யரு ததால் அன்றென மறுக்க.

வினா: அறிவுக்குச் சுசாதிகமின்றெனக் கண்டோரும் அறிவை
பாண்டான் அடிமையாகப் பகுத்துப் பிரலாபிப்பது என்னை?

விடை: தமக்கன்று; முன்னர்த் தாம் இந்நெறியில் நின்று உய்ந்
தாற்போல ஏனையோரும் நின்று உய்தற் பொருட்டென்க. (சு0)

அ-கை. இ-து.

ஞாபகம்வே னுகிலெதிர் நண்ணும் பொருள்காணா
ஞாபகந்தா னுகிலெதிர் நண்ணுமோ—ஞாபகந்தான்
இல்லா விடமில்லை யில்லாப் பொருளில்லை
எல்லா மதுநிறைவென் றெண்.

(எ-து) ஞாபகம் வேரு யிருக்குமாயின் எதிரேயுள்ள பொருள்
கள் காணுமா? காணவே. அதுபோல ஞாபகமானது கிரவணமுதலிய
வற்றால் ஐயந்திரிபின்றித் தானேதானா யிருக்குமாயின், தனக்குவெதி

நகத்தமா யொன்றுளதாகக் காணுமா? காணாதே. இஃதன்றியும் ஞாபக
மில்லாத இடங்களுமில்லை; ஞாபகமில்லாத பொருள்களுமில்லை. ஆத
லின் எல்லாம் அதுவே பிறைவா யிருக்கின்றதெனச் சிந்தித்தறிதி—
எ-று.

இதனால் ஞாபகத்தையன்றி வேறில்லாமையால் விசாதிகம் இன்
வென்ப தாயிற்று. ஞாபகமானது ததாகாரமாகுங்கால் தஸ்மரணை
யெனவும், இதராகாரமாகுங்கால் விஸ்மரணையெனவுமா மென்று சத்
துக்கள் சொல்லுவார்கள்.

வினா: விசாதிகமென்றால் என்னை?

விடை: மரத்துக்குக் கல் வேறுசாதியென்பது.

வினா: அறிபுபொருளும் அறிவாமோ?

விடை: மரநாட்டத்தால் யானைவாகனம் மரமாகக் காணுமாறு
போல அறிவு நாட்டத்தால் துரிசிய மனைத்தும் அறிவாய் விளங்கு
மென்க. (சுரு)

அ-கை. இ-து.

பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரும்
மருளே பிறப்பிறப்பா மன்னுந்—தெருளில்லாச்
சொப்பனமே சாக்கிரமாத் தோற்றுமறி வைக்காணின்
எப்பிரமை யெங்குண் டிசை.

(எ-து.) கானலை நீரெனவுங் கிளிஞ்சலை வெள்ளி யெனவுங்
கருதித்துணிந்தாற்போல அறிவானது தானல்லாதனவற்றைத் தானெ
னக்கருதித் துணியுமயக்கமே சனைமரணங்களாகவுந் தன்னை யுள்ள
வாளுகக் காணுந் தெளிவின்றியசொப்பனமே சாக்கிரமாகவுந் தோற்று
மாதலால் அம்மயக்க மறவேண்டினோர் அவ்வறிவை அகம்புறமின்
றிக் காணுங்கால் எந்தமயக்கம் எங்கேயுண்டு நீ சொல்லுதி—எ-று.

மன்னுந் தோற்றுமென்ற பெயரெச்சங்கட்கு அறிவை முடிக்கு
ஞ்சொல் லாக்குக. எவ்வகைத் தோற்றங்களும் அறிவின் விகற்ப

மென்றுணர்ந்து அவற்றை அறிவாகக் காண வல்லராயின் அன்னிய
மொன்றின்றித் தானுபவிளங்குமாதலால் அதனே பரிபூரணமாகமென
க்கொள்க.

வினா: சுவகதபேதமாவது என்னை?

விடை: ஓர்மரத்தின்கண் தளிர், இலை, அரும்பு, பூ, பிஞ்சு,
காய், கனி, கொம்பு, திளை, சாகை, வேர் முதலியவை யடங்கியின்
முற்போல, சித்து சடபேதங்களா யுள்ளவைகள் எவ்வளவோ அவ்வள
வும் அறிவின்கண் தங்கி நிற்பதென வறிக.

வினா: இக்கவியில் இச்சுவகதபேதப் பொருளை விளக்குவது எங்
ஙனோ?

விடை: பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றெனரு மருளே பிற
ப்பிறப்பா மென்னுந் தெருளில்லாச் சொப்பனமே சாக்கிரமாததோற்
று மறிவென்பதின் கண் ணெனவறிக.

வினா: சுவகதபேத முண்டாயிருக்க, அறிவுக்கு அஃது இன்
றென்ப தெங்ஙனம்?

விடை: அறிவை அறிவாய் எங்கனும் காணின் இன்றாமென
வறிக.

வினா: சாக்கிரத்தைச் சொப்பன மென்றது என்னை?

விடை: சொப்பனத்திற் பஞ்சபூத பெளதிகமல்லாத பொருளை
யப்பஞ்சபூத பெளதிகப் பொருளெனவும், ஆண் பெண் அலியல்லாத
தனவற்றை யாண் பெண் அலியெனவும், கர்த்தா போக்தா வல்லாத
வற்றைக் கர்த்தா போக்தாவெனவும், தன்மை முன்னிலை யல்லாத
வற்றைத் தன்மை முன்னிலை யெனவும், சுகதுக்க மல்லாததைச் சுக
துக்கமெனவும் அப்போது உண்மையாகக் காணுமாறுபோல, சுக சீவ
பர மல்லாத அறிவைச் சுக சீவ பரமாகக் கண்டு இறுமாகத் தக்கது
சாக்கிர மாதலால் அதனைச் சொப்பனத்துக்கு உவமை கூறியவா
றுயிற் றென்க.

வினா: ஆயின் சாக்கிரமாவது என்னை?

விடை: எங்ஙனாகத் தோற்றி மறைவனவாகிய ஞானஞ்ஞானப் பகுதிகளா யுள்ளவைற்றை அவற்றிற்குச் சாட்சியாயும் விலட்சண மாயும் அங்கங்கே நிறைவாயும் எப்போதும் இருந்தவண்ணம் இருந் தநீயும் அறிவே வடிவா யிருப்பதென வறிக.

வினா: பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரும் மருளே பிற ப்பிறப்பா மென்னு மென்பதற்குப் பிரமாணமுண்டோ?

திருக்குறள்.

விடை: “பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரு மருளானு மாணப் பிறப்பு”

என்பதானும்,

“தானலா தொன்றுதன்னைத் தானெனக் கருதிக்கொண்டே யானெலாஞ் செய்ப்தென்னும் ஞானமஞ் ஞானமத்தா லீனமாம் வினையிரண்டா மிருவினையா லுடம்பாம் ஊனமாருடம்பா லாழா முழிஞ லாகாதுண்டோ”

என்பதானு முணர்க.

(சுஉ)

உ-கை.

சுசாதி விசாதி சுசுத பேத மென்னும் வஸ்துபரிச்சேத மின்றாயி னும் தேசபரிச்சேதமாயினும் அறிவுக் கின்றோவெனி லின்றெனல்.

பரிச்சின்ன மில்லாப் பரிபூ ரணத்துக் கிருப்பிடந்தா னேதென் றியம்பின்—இருப்பிடந்தான் உண்டேல் வெனிக்கிங் குரைப்பா மறிவுக்கும் அண்டா தெனிலொப்ப தாம்

(எ-து.) முன்னர்க் கூறிய சுசாதிகம் விசாதிகம் சுசுதபேதமெ ன்னும் வஸ்து பரிச்சேதமின்றிய பரிபூரண அறிவுக் கிருப்பிடந்தான் யாதோவெனக் கேட்பையாயின் மெய்யே யெங்குமாய் நிறைந்துள்ள

வெளிக்கு இருப்பிடமுண்டாயின் அறிவுக்கும் இருப்பிடமுண்டாகக் கூறுதும்; மனவாக்குக் காயத்தால் இடங் காணித்தற்கு வெளி மன டாதெனின் அறிவும் அதுபோல்வதாமென வறிதி—எ-து.

தானிலா இட மின்னாத்தலின் அறிவுக்குத் தேசபரிச்சேதபித் தென்ப தாயிற்று. இங்கே தேசமென்ப திடம்.

வினா: அறிவுக்கு வெளி யிடமென்னுள் என்னை?

விடை: அறிவின் விகற்பங்களுக்கன்றி அறிவுக்கன்றென்க.

வினா: அறிவையன்றி விகற்பங்கள் வேதனஞ்ஞதலின் அறிவுக்கிட மென்னுற் றோடம் என்னை?

விடை: அவ்விகற்பங்கள் சமட்டி வியட்டியெனப்படும். அஃத றுள் சமட்டி ஆகாயமுதலிய பஞ்சபூதமும், வியட்டி அழிந்தாரிய மாகிய தேகப்பகுதிகளும் அண்டப்பகுதிகளு மாதலினாலும் அவ்வாட மாதலினாலும் அறிவாகா; ஆகாவிடத்துக் கூடாதென்க.

வினா: ஆனால் விகற்பங்களுக்கென்றது என்னை?

விடை: விகற்பங்கள் சடமாதல்பற்றியென்க.

வினா: அவ்வெளிதானும் உண்டாயிருக்கின்றதே.

விடை: உண்டாகக் காண்பதைக் காணி னின்றுமென்க (அ-க)

அ-கை.

அறிவுக்குக் காலபரிச்சேத மின்றெனல்.

கால நினைவன்றிக் கண்டாருண் டேலப்போ

காலந் தனிலறிவு கட்டுண்ணுங்—காலம்

விபுவென்று லென்னை விபுவா மறிவில்

விபுவனைத்திற் றுனே விபு.

(எ-து.) சித்து பேதங்களாயுள்ள தேவ பேதங்களுஞ் சீவபேதங் களுங் காலதத்துவத்திற் கட்டுண்டிடக்கக் கால மறிவிற் கட்டுண்ட

தென்ற தென்னை யெனக் கேட்ட மாணாக்கனை நோக்கி, காலமான து
நினைவைத் தவிர உண்டாயிருக்கக் கண்டாருளராயின் அப்போது
காலதத்துவத்தில் அறிவு கட்டுண்டு கிடக்கின்றது மெய்யாகும். காலம்
விபுவாதலின் ஒன்றிற் கட்டுண்டல் கூடாதென்பையாயின், விபுத்து
வமாம் அறிவிற் காலம் விபுத்துவ மென்றாற்றாநென்னை? விபுத்துவ
மாயுள்ள அனைத்தினும் அறிவே விபுத்துவமா மாதலினை னுணர்தி
—எ-று.

இதனால் அறிவின் விபுத்துவக் காட்சியிற் காலதத்துவங் காணப்
படாதாதலின் அறிவுக்குக் கால பரிச்சேத மின்றென்பதாயிற்று.

வினா: கால தத்துவமாவது என்னை?

விடை: காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை
முதலாகச் சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களிலொன்று. அது
சித்துபேதங்களா யுள்ளனவற்றிற்கு அவித்தை நீங்காதளவும் இச்சா
னானக்கிரியைகள் நீங்காவாம்; அவை நீங்காவளவும் ஆகாமியமுதலிய
கன்மங்கள் நீங்காவாம்; அவை நீங்காவளவும் அவ்வவ்வினைக்குத் தக்க
வாறு தனுகரண புவனபோகங்கள் வரையறைப்படி தோன்றி நின்ற
ழியவும் அவ்வவற்றாலுண்டாஞ் சுகதுக்கங்களை வரையறைப்படி நின்
றனுபவிக்கவு முண்டாங் கால ஏற்பாடெனக்கொள்க.

வினா: அவித்தை யுத்தளவும் இச்சா னானக் கிரியைகளைச்
செய்யவும், அதனால் ஆகாமியமுதலிய கன்மங்களை விளைவிக்கவும், அத
னால் தனுவாதிகளை யெடுத்தெடுத்து நின்றழியவும், அதனாலுண்டாஞ்
சுகதுக்கங்களை விடாது மாறி மாறி நின் றனுபவிக்கவும் வல்லது அறி
வாதலாத் காலதத்துவம் அறிவுக்கின்றென்ப தெங்ஙனம்?

விடை: அறிவுக்காயின் அவித்தை யற்றுழியும் நிற்பது அறிவாத
லால் அப்போது காலதத்துவம் இன்னுதல்பற்றி யென்க.

வினா: ஆயின் கால தத்துவம் எதற்கே?

விடை: அறியாமையென்க.

வெளிக்கு இருப்பிடமுண்டாயின் அறிவுக்கும் இருப்பிடமுண்டாகக் கூறுதும்; மனவாக்குக் காயத்தால் இடங் கணித்தற்கு வெளி யண்டாதெனின் அறிவும் அதுபோல்வதாமென வறிதி—எ-று.

தானிலா இட மின்முதலின் அறிவுக்கும் தேசபரிச்சேதமின் றென்ப தாயிற்று. இங்கே தேசமென்ப இடம்.

வினா: அறிவுக்கு வெளி யிடமென்றால் என்னை?

விடை: அறிவின் விகற்பங்களுக்கன்றி அறிவுக்கன்றென்க.

வினா: அறிவையன்றி விகற்பங்கள் வேறன்முதலின் அறிவுக்கிட மென்றற் றோடம் என்னை?

விடை: அவ்விகற்பங்கள் சமட்டி வியட்டியெனப்படும். அவற் றுள் சமட்டி ஆகாயமுதலிய பஞ்சபூதமும், வியட்டி இதின் காரிய மாகிய தேகப்பகுதிகளும் அண்டப்பகுதிகளு மாதலினாலும் அவைசட மாதலினாலும் அறிவாகா; ஆகாவிடத்துக் கூடாதென்க.

வினா: ஆனால் விகற்பங்களுக்கென்றது என்னை?

விடை: விகற்பங்கள் சடமாதல்பற்றியென்க.

வினா: அவ்வெளிதானும் உண்டாயிருக்கின்றதே.

விடை: உண்டாகக் காண்பதைக் காணி னின்றுமென்க (ச-க)

அ-கை.

அறிவுக்குக் காலபரிச்சேத மின்றெனல்.

கால நினைவன்றிக் கண்டாருண் டேலப்போ

காலந் தனிலறிவு கட்டுண்ணுங்—காலம்

விபுவென்று லென்னை விபுவா மறிவில்

விபுவனைத்திற் றானே விபு.

(எ-து.) சித்து பேதங்களாயுள்ள தேவ பேதங்களும் சிவபேதங் களுங் காலதத்துவத்திற் கட்டுண்டெடக்கக் கால மறிவிற் கட்டுண்ட

தென்ற தென்னையெனக் கேட்ட மாணாக்கனை நோக்கி, காலமானது நினைவைத் தவிர உண்டாயிருக்கக் கண்டாருளராயின் அப்போது காலதத்துவத்தில் அறிவு கட்டுண்டுவிடக்கின்றது மெய்யாகும். காலம் விபுவாதலின் ஒன்றிற் கட்டுண்டல் கூடாதென்பையாயின், விபுத்துவமாம் அறிவிற் காலம் விபுத்துவ மென்றாற்றாநென்னை? விபுத்துவமாயுள்ள அனைத்தினும் அறிவே விபுத்துவமா மாதலினை னுணர்தி—எ-று.

இதனால் அறிவின் விபுத்துவக் காட்சியிற் காலதத்துவங்காணப் படாதாதலின் அறிவுக்குக் கால பரிச்சேத மின்றென்பதாயிற்று.

வினா: கால தத்துவமாவது என்னை?

விடை: காலம், நியதி, கலை, வித்தை, இராகம், புருடன், மாயை முதலாகச் சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களிலொன்று. அது சித்துபேதங்களா யுள்ளனவற்றிற்கு அவித்தை நீங்காதளவும் இச்சா ஞானக்கிரியைகள் நீங்காவாம்; அவை நீங்காவளவும் ஆகாமியமுதலிய கன்மங்கள் நீங்காவாம்; அவை நீங்காவளவும் அவ்வவ்வினைக்குத் தக்க வாறு தனுகரண புவனபோகங்கள் வரையறைப்படி தோன்றி நின்ற ழியவும் அவ்வவற்றாலுண்டாஞ் சுகதுக்கங்களை வரையறைப்படி நின் றனுபவிக்கவு முண்டாங் கால ஏற்பாடெனக்கொள்க.

வினா: அவித்தை யுத்தளவும் இச்சா ஞானக் கிரியைகளைச் செய்யவும், அதனால் ஆகாமியமுதலிய கன்மங்களை விளைவிக்கவும், அத னால் தனுவாதினை யெடுத்தெடுத்து நின்றழியவும், அதனாலுண்டாஞ் சுகதுக்கங்களை விடாது மாறி மாறி நின் றனுபவிக்கவும் வல்லது அறி வாதலாற் காலதத்துவம் அறிவுக்கின்றென்ப தெங்ஙனம்?

விடை: அறிவுக்காயின் அவித்தை யற்றுழியும் நிற்பது அறிவாத லால் அப்போது காலதத்துவம் இன்றாதல்பற்றி யென்க.

வினா: ஆயின் கால தத்துவம் எதற்கோ?

விடை: அறியாமலக்கொள்க.

வினா : அறியாமை யென்ப தியாதோ?

விடை : தானல்லாததைத் தானெனக் கருதுதல்.

வினா : அங்ஙனமாவதும் அறிவன்றோ?

விடை : அறிவாயினுந் தான் அஞ்ஞானத்தால் மருண்டதுபோலவும், ஞானத்தாற் றெருண்டதுபோலவுங் காணப்படுவதேயன்றி அறிவுண்மையை யுள்ளவாறு விசாரித்துக்காணின், காலத்திரயத்திலுந் தான் அங்ஙனமாகவுமில்லை, அழியவுமில்லையென்றுணர்க.

வினா : அங்ஙனமாயின் கால முதலிய தத்துவங்கள் அஞ்ஞானத்தால் உள்ளனவாயும் ஞானத்தால் இல்லனவாயுங் காண்பானேன்?

விடை : பழுதையிற் பாம்பு முன்னருண்டானு லன்றோ பின்னர் இல்லாததாகவேண்டும்? அதுபோல அறிவின் கண் அவித்தை முதலிய தத்துவங்கள் முன்னருண்டானு லன்றோ பின்னர் இல்லனவாகக் காணுமென வறிக. (சசு)

அ-கை.

சச்சிதாநந்தமுதலிய குணங்களைப்பற்றி வரும் ஐயத்தை நீக்கல். இக்குணங்கள் வெவ்வேறோ வீங்கொன்றோவென்றுரைக்கின் இக்குணங்க ளொன்றன்றி யீங்குண்டேல்—மிக்கது யர்க் காதாரம் வேறில்லை யாமே லஃதெங்ஙன் நீதா னொருவழியி னில்.

(எ-து.) இந்தச் சச்சிதாநந்த முதலிய குணங்கள் வெவ்வேறோ யுள்ளனவோ, ஏகத்துவமானவோ என்னும் ஐயத்தை யறுக்கவேண்டுமெனக்கேட்கின், இக்குணங்கள் ஏகத்துவமேயன்றிப் பின்னப்படா வாம். இவ்வாறன்றி யிங்கே பின்னப்படுமென் றுரைக்கில் எத்துயரி னும் மிக்கது சன்ன மரண துக்கமாதலால் அத்துயரத்திற்கு ஆதாரம் ஈதன்றி வேறில்லையாம். அஃதெவ்வாறென்னின் யான்சொல்வதைக் கேட்க நீயொரு வழிப்பட்டு நிற்றி—எ-று.

இக் குணங்கள் ஏகத்துவ மாகாவிடத்து நின்று இளைப்பாறுதல் கூடாதாதலின் மிக்கதுயர்க்காதாரம் வேறில்லை எனவும், அறிவு நாட்டத்தாலன்றி யுண்மைவிளங்கக் கூறினும் புலப்படாதாதல் பற்றிநீதான் ஒருவழியில் நில்லெனவுங் கூறியவாறாயிற்று. (ச௫)

அ-கை.

சத்தே சித்தாமிடத் துண்டாந் தடைகள் இவையெனக் கூறல்.

அறிவன்றி யில்லை யறிவறியா மைக்கிங்
கறிவே யிடமென் றறியிற்—பிறிதென்னே னாஞ்
சத்துசித் தொன்றாகிற் சாரா தறியாமை
யெத்திறத்தா லொன்றிங் கிசை.

(எ-து.) அறிவையன்றி ஞானஞ்ஞானங்கள் இல்லவே யில்லை; உள்ளனவாகக் காணப்படும் இந்தஞானஞ்ஞானங்கள் தோன்றி மறைதற்கு அவ்வறிவே யிடமாமெனத் தெளிந்த விடத்துச் சத்தே சித்தென்னாது அன்னியமெனக்கூறும். மெய்யே, சத்துஞ் சித்தும் ஏகத்துவமாகில் அறியாமையென் னொருமயக்க முண்டாயிராது. உண்டாயிருத்தல்பற்றி யிங்கே யேகத்துவம் எங்ஙனம் வாய்க்கும் அடியேனுக்கு உரைத்தருளும்—எ-று.

அறிவானது ஞானஞ்ஞானங்கட்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் எப்போதும் இவற்றிற்கு ஆதாரமாயும் முதற் காரணமாயும் இவை தோன்றி மறையினுந் தான் அங்ஙனமாகாது இவற்றிற்குச் சாட்சியாயும் நின்றுணருந் தன்மையதாதலால் அறிவன்றி யில்லை, அறிவறியாமைக்கு இங்கு அறிவே யிடமென்றறியிற் பிறிதென்னே மெனப்பட்டது. எனவே சத்தேசித்தென்பதாயிற்று. (சகூ)

அ-கை.

அத்தடைகளை நீக்கல்.

சுட்டற்ற தன்னைத்தான் சுட்டுவதே யஞ்ஞானஞ்
சுட்டை யுணர்வதுவுந் தொல்லறிவே—சுட்டற்ற
காலத்துந் தானுணர்ந் காணை மறியாமை
சாலப் படித்தென்ன தான்.

(எ-து.) இது அது வெனச் சுட்டற்று விளங்கும் அறிவானது
தன்னைத்தான் ஏகதேசமாக்கி இது அதுவெனச் சுட்டவரின் அதுவே
யறியாமையென்னப்படும். இவ்வறியாமையாகிய சுட்டைச் சாட்சியா
கியும் விலட்சணமாகியும் நின்றுணர்வதும் அந்தப்பழைய அறிவே.
அதுதானேசுட்டற்றகாலத்துஞ் சுட்டற்று நின்றுணருமாயின் அதற்கு
அறியாமையென்பது எங்ஙனோ கண்டிலம். இவ்வாறு தானாய்த்துண
ராத நீயெக்கலையும் மிகக் கற்றதஞ் லாய பயன் என்னை?—எ-று.

இதனால் அறிவு தன்னைத்தான் சுட்டப்படுங்காலத்துஞ் சுட்டப்
படாக்காலத்தும் விலட்சணமாய்நின்று அவ்வங் வதிரயங்களை யிடை
விடா தறிந்திருப்ப தாதலின் அதற் கறியாமை யின்றென்பதாயிற்று.
ஆகவே, சத்துக்குச் சித்து அன்னியம் அன்றெனப் பெற்றும். இங்கே
சுட்டென்பது உபாதிமேல் நின்றது. (சுஎ)

அ-கை.

உபாதிபற்றியன்றி அறிவறியாமை தனக்கனஞ்ஞதலின் சத்துஞ்
சித்தும் அபேதமாமெனல்.

இக்குணங்கள் போலி யெதார்த்தமா மென்றிரண்டின்
மெய்க்குணங்கள் போனடிக்கின் மெய்யாமோ—மெய்க்கு
விட்டுண்மை காணின் வெளிபோல் விடாதாகில் [ணங்கள்
விட்டுவிட்டு நிற்குமெனல் வீண்.

(எ-து.) இந்தச் சச்சிதநந்த முதலிய ஐந்தகுணங்களும் போலி
யதார்த்தமென்று இருவகைப்படும். அவற்றுள் போலிக் குணங்கள்
யதார்த்தகுணங்கள்போல மெய்யாய் நடிக்கினும் அவ்யதார்த்தகுண

ங்களாகுமா? ஆகாவே. ஆதலின் போலியாகிய அப்பொய்ச்குணங்களை விட்டு மெய்க்குணங்களையே யிடைவிடாதுகாணுங்கால் சத்தமுதலாகிய ஐந்துகுணங்களும் வெளியின்கண் வெவ்வேறுபடாமல் ஏகத்துவமாய் விளங்குமாதலின் அதனையுணராது நீ யக்குணங்கள் வெவ்வேறாமென் றுரைத்தல் வீணுமன்றிப் பயன்படாவாம்—எ-று.

ப்ராதிபாலிகசத்து, வியாவகாரிகசத்து, பாரமார்த்திகசத்தென்று சொல்லப்பட்ட இம்மூன்றுஞ் சத்துப்போன்றிருத்தலிற் சத்துப்போலியெனவும், சீவன் ஈசுவரன் இவர்க்குச் சாக்ஷியாயுள்ள கூடத்தன் பிரமமென்னப்பட்ட இந்நான்குஞ் சித்துப்போன்றிருத்தலின் சித்துப்போலியெனவும், எண்ணிறந்த ஆறந்த பேதங்களினும் மிக்குயர்ந்துள்ள பிரமாநந்த முதலிய அஷ்டவிதாநந்தங்களும் எதார்த்த ஆறந்தம் போன்றிருத்தலின் ஆறந்தப்போலியெனவும், நான் கிடத்தும் அபாவமாயுள்ள சக ஜீவ பரங்கள் நித்தியம்போன்றிருத்தலின் நித்தியப்போலியெனவும்; காலம், தேசம், வஸ்து என்னும் இம்மூன்றும் எங்கணும் வியாபித் திருத்தல்போல் காண்டலிற் பரிபூரணப் போலியெனவுமாமன்றி யுண்மையாகா வெனக்கொள்க. அறிவானது தனது வியாபக விளக்கத்தை மறந்த விடத்துத் தன்னைத்தான் முதற்கருவியாகவும் ஆதாரமாகவுங்கொண்டு பரிணமித்து உதித்தொடுங்கும் உபாதித்திரயங்கட்குச் சாட்சியாய் நின்றுள்ள சத்துத் தானாதலால் அந்தச் சத்தொன்றே வியாவகாரிகசத்து, ப்ராதிபாலிகசத்து, பாரமார்த்திக சத்தென மூன்று சத்தாகவும், இவ்வுபாதித் திரயங்கள் தன்பால் உதித்தொடுங்கினுந் தான் அங்ஙனமாகாது அவற்றைச் சாட்சியாய் நின்றுணருந் தன்மையது தானேயாதலால் சத்தாய் நின்றுள்ள சித்தொன்றே பகிர்முக திருஷ்டியாற் சமட்டியிடிகளாகக் காணப்படு முபாதித் திரயங்களில் நிறைவுற்றது போலவும் பிரதிபிம்பித்தது போலவுந் தோன்றாநின்ற சீவேசுவர கூடஸ்த பிரமமெனச் சித்தொருநான்காகவும், இந்தச் சித்துக்குப் பயனாயுள்ள பிரியவடிவஞ் சித்தாதலானுஞ் சித்தையன்றிப் பிரியவடிவம் வேறின்மையானுஞ் சித்தே யாநந்த

மாயிற்று. இந்தச் சிதாநந்த மொன்றே விடையாநந்தம், பிரமாநந்தம், வாசனாநந்தம், முக்கியாநந்தம், நிஜாநந்தம், வித்தையாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்துவிதாநந்தமென எட்டுவித ஆநந்தமாகநின்ற இவையாவும் அந்தந்தப் பருவத்தளவாய் உதித்தொடுங்கினுந் தான் அங்ஙனமாகா மலுந் தனது பிரியவடிவங் குன்றாமலுஞ் சதோதயமாய் விளங்கி நிற் குந் தனது நித்தியத்துவ மொன்றே ப்ராகபாவம் ப்ரத்தொம்சாபா வம் அன்னியோன்னியாபாவம் அத்தியந்தாபாவமென் றொரு நான்கு நித்தியத்துவமாகவும் இந்த நித்தியத்துவத்தில் அடங்காப் பொருள், இடம், காலம் வேறில்லாமையால் இதுவே பரிபூரண மாயிற்று. இந்த ப் பரிபூரணமொன்றே பொருள்இடங்காலங்கட் குரியதுபோல் அத்தி யாசமாகத் தோற்று மூன்று பரிபூரணமாகவுங் காணப்படுவனவன்றி ஆதாரம்போல் ஆதேயம் உண்மையாகா வாகலின், மெய்க்குணங்கள் போல் நடிக்கின் மெய்யாமோ? இக்குணங்கள் போலி யதார்த்தமா மென்றிரண்டிலெனவும், அம்மெய்க்குணங்கள் வெவ்வேறுபடாது வக த்துவமாமென்றுவமையால் விளக்கப் பொய்க்குணங்கள் விட்டுண்மை காணின் வெளிபோல் விடாதெனவும், அவ்வேகத்துவத்தைச் சமாதி யின்கண் காணாது வெவ்வேறாமென வாயாற்கூறுதல் நினக்குப் பயன் படாதாதலின் விட்டு விட்டு நிற்குமெனல் வீணெனவுங் கூறியவாறா யிற்று. இங்ஙனங் கூறியது பொய்க்குணங்களை மெய்க்குணங்களாகக் காணின் மெய்க்குணங்கட்கு ஏகத்துவங் கூடாமைக்கென்க.

வினா: ப்ராதிபாலிக சத்தாவது என்னை?

விடை: பிரதிபலித்தலாகிய சக, சீவ, பரஞ் சகலத்திற் சத்தியப் பொருளாகக் காண்டல்.

வினா: வியாவகாரிக சத்தாவது என்னை?

விடை: விவகரித்தலாகிய இச்சா ஞானக் கிரியைகள் பிரதிபலி த்தலுள்ளவையும் உள்ளவாறு நிகழ்வதாகக் காண்டல்.

வினா: பாரமார்த்திக சத்தாவது என்னை?

விடை: விருத்திகள் அடங்கி நின்றலாகக் காண்டல்; அதாவது கேவலத்திற் பிரதிபலித்தலுஞ் சேட்டித்தலும் இல்லாமை.

வினா: இம்மூன்றும் உள்ளனவா யிருக்க நீரிதனைப் போலிச் சத்தென்றது என்னை?

விடை: இவை யொருபோதுண்டாய் ஒருபோதில்லாமை பற்றி யென்க.

வினா: சீவன்முதல் பிரமமீராகச் சொல்லப்பட்ட நான்கையுஞ் சித்தென்றது என்னை?

விடை: அறிதற்றன்மைபற்றி யென்க.

வினா: அறிதற்றன்மை யொத்துள்ள சித்தை நான்கென்றது என்னை?

விடை: காரண காரியோபாதிபற்றி யென்க.

வினா: அங்ஙனமாயினுஞ் சித்து இரண்டென்றதது என்னை?

விடை: இரண்டென்னில் அவித்தை மாயையன்றிச் சமட்டி வியட்டியாயுள்ள சூக்குமோபாதி யில்லாதிருக்கவேண்டும். உண்டா யிருத்தல்பற்றி நான்கென்றதென்க.

வினா: காரணவகையால் அவித்தை மாயையென் றிரண்டுபாதி யுங் காரியவகையாற் சமட்டி வியட்டி சூக்குமமென் றிரண்டுபாதியு மாயின் இவற்றுள் எவ்வெவற்றிற் சித்துநிறைவுற்றும் பிரதிபலித்தும் நிற்கும்?

விடை: அவித்தை மாயை யென்பவற்றில் நிறைவுற்றுஞ் சம ட்டி வியட்டி சூக்குமங்களிற் பிரதிபலித்தும் நிற்குமென வறிக.

வினா: எவ்வெவற்றிற்குச் சீவாதி நாமங்கள்?

விடை: மாயை அவித்தைகளில் நிறைவுற்ற சித்துக்குப் பிரம கூடஸ்தரெனவும், சமட்டி வியட்டி சூக்குமங்களிற் பிரதி பிம்பித்த சித்துக்கு ஈசுரன் சீவனெனவுமாமென்க.

வினா: இங்நான்குஞ் சித்தன்கே? அங்ஙனமாகப் போலியென்
றது என்னை?

விடை: ஞானஞ்ஞானங்கட்கு ஏற்கக் காணப்பட்டு அழிவது
பற்றியென்க.

வினா: அங்ஙனமாயின் சீவேசுரர்களுக்குக் கூடஸ்தபிரமம் யதார்த்
தமெனவும், சாக்ஷியெனவும் தொம்பததத்பத லட்சியதார்த்தமென
வுஞ் சுருதி கூறுவானேன்?

விடை: சகல கேவலங்க ளற்றவிடத்துள்ளது கூடஸ்த பிரம
மாதல்பற்றியென்க.

வினா: இவற்றையும் பொய்யென்றது என்னை?

விடை: தன்னை யுள்ளவாறு காணுழி இவை தன்னைத் தவிர
வேறன்றாதல் பற்றி யென்க.

வினா: அஃதெங்ஙனம்?

விடை: மகாகாயத்தை யன்றிக் கடாகாயமும் மேகாகாயமும்
வேறன்றாதல் போலவென்க.

வினா: உரையிற்கோட லென்னும் உத்தியால் எண்ணிறந்த
ஆநந்த பேதங்க ளென்றீரே; அவை எவை?

விடை: பஞ்சேந்திரியமென்னும் ஐந்தறிவினுட் பரிசமென்னும்
ஓரறிவுயிராயுள்ள புல், பூண்டு, செடி, மர முதலியவை யங் வோரறி
வாற்சுகிக்குஞ்சுகமும்; அதனினுமிக்கது பரிசம், இரசமென்னும் ஈரறி
வுயிராயுள்ள இப்பி சங்கு முதலியவை அவ்வீரறிவாற் சுகிக்குஞ் சுக
மும்; அதனினுமிக்கது பரிசம், இரசம், கந்தம் என்னும் மூவறிவுயிரா
யுள்ள கறையான் ஏறும்பு முதலியவை யம்மூவறிவாற் சுகிக்குஞ் சுக
மும்; அதனினுமிக்கது பரிசம், இரசம், கந்தம், ரூபம் என்னும் நான்கறி
வுயிராயுள்ள தும்பி வண்டு முதலியவை யந்நான் கறிவாற் சுகிக்குஞ்
சுகமும்; அதனினுமிக்கது பரிசம், இரசம், கந்தம், ரூபம், சத்தம் என்
னும் ஐந்தறிவுயிராயுள்ள புள், விலங்கு, மக்கள், அசுரர், சுரர் முதலிய

வை அவ்வைந்தறிவாற்சுகிக்குஞ்சுகமும், இச்சுகம் ஐந்தறிவில் ஒத்துள தேனும் மக்கட்குப் புத்தியும், சுராசுரார்க்குப் புத்தியொடு சித்தியும், திரிமூர்த்திகட்குப் புத்தி சித்தியுடன் சர்வஞ்ஞத்துவ முதலிய குணங்களும், பஞ்சகிருத்திய தாரதம்மியமும், பதவிதாரதம்மியமும் ஒன்றுக்கொன்று மேலிட்டிருத்தல் பற்றி யுண்டாந் தாரதம்மிய சுகமுமாம் என்க.

வினா: இவற்றினும் மேலாய எண்வகை ஆநந்தங்களுள் விடையாநந்த மென்பது யாது?

விடை: ஆலிங்கனத்தா லுண்டாஞ் சுகம்.

வினா: பந்த கன்மத்துக்கு ஏதுவா யுள்ள எண் ணிறந்த ஆநந்த பேதங்களு ளொன்றாயிருக்க, இதனை வேறுபிரித்து விடுதிகன்மத்துக் கேதுவாயுள்ள நிஜாநந்த முதலியவற்றுட் சேர்த்துக் கூறுவானேன்?

விடை: ஏனைய விடையசுகம் உபரதி வயிராக்கியத்தாலும் இவ்வாலிங்கன சுகம் பிரத்தியட்சஞானத்தாலுங் கெடுதல்பற்றியென்க.

வினா: ஏனைய விடய சுகம் ஆலிங்கன சுகத்துக்கு ஒவ்வாதது என்னை?

விடை: இதைப்போலக் கணப்போதாயினுந் திரிபுடியற்றிராமை யினா லென்க.

வினா: திரிபுடி யற்றிருப்பதால் இதனையே ஞானசுக மென்றால் என்னை?

விடை: இது உபாதி பற்றி வந்ததானும், நிரந்தர மில்லாததானுங் கூடாதென்க.

வினா: இங்ஙன மிருக்கப் பிரகஸ்பதி பகவான் இந்திரனுக்கு ஆலிங்கன சுகமே முத்தி யென்றது என்னை?

விடை: சுகிப்பாணைக் கண்டு சுகிப்பது அரிது அரிதெனக் கருதி புக.

விடை: தன்னையுஞ் சுகத்தையும் உள்ளவாறு கருதி குரு சுவா
னுபவத்தாற் சந்தேக விபரீதங்களற விசாரியாவிடத்து உதிக்குஞ்சுகம்
இதுவாதலால் முத்திச் சுகம் ஆகாதென்க.

வினா: இங்ஙனமாயின் இம்முக்குயாநந்தமே முத்தியா மெனச்
சிலநூல்களிற் கூறியது என்னை?

விடை: இந்நிலையாவது வாராதாவென்னுங் காரணணியத்தாற்
கூறினதேயன்றி முத்தியாகா தென்க.

வினா: விடயகதப் பிரத்தியட்சத்தின் நிலையாமைபற்றி யுண்ட
மிதனை அவ்விடயத்தினின்று வேறுபிரித்து ஞானகதப்பிரத்தியட்ச
த்தி லுதிக்கும் நிசாநந்தமுதவியவற்றோடு சேர்த்துக்கூறியது என்னை?

விடை: ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்துக்கு விராகங் காரணமாதவி
னென்க.

வினா: இனி நிசாநந்தமென்ப தியாது?

விடை: நிசத்திலுதிக்கும் ஆநந்தம்.

வினா: நிசமென்ப தியாது?

விடை: அறிவு விகற்பாகாரமாய்க் காணாது ஓர் குறிமுன்னிட்டு
த் தனது யதார்த்தவடிவாய் விளங்கல்.

வினா: யதார்த்தவடிவாவது என்னை?

விடை: அறிவு விசுவ, தைசுத, பிராக்ஞ ரகிதமாக விளங்கல்.

வினா: அவ்விளக்கத்திற் சுகம் உதிப்பதற்கு வது என்னை?

விடை: அவ்விளக்கந் திரிபுடியும் அஞ்ஞானத்தகாரமும் அத்து
இருப்பதானும், அபரிச்சின்னமாதலானும், உபாதித்திரமயில்லாததா
னும், சும்மாவிருப்பதற்கிடமாதலானும், துக்காபாவமாதலானும் இங்
ஙனம் நிற்கும் நிலையே சுகோதயமா மென்க.

வினா: ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்தி லுதிக்குஞ் சுக மிதுவாதலின்
இதனையே முத்திச்சுக மென்னாது போலிச் சுகமென்றது என்னை?

விடை: அறிவு தேகத்தில் ஆரூதாரக்குறியுள் ஓர் குறிவழித்தாய் இங்ஙனம் விளங்குவதில் மனோலயமாகத்தகும்; இந்நிலை யோகமாத லாற் கூடாதென்க.

வினா: அங்ஙனமாயின் யோகநூலில் மனோநாசமாகும்; இந்நிலை யே முத்தியாமெனக் கூறுவது என்னை?

விடை: இதனினுங் கீழாய சரியை கிரியைகட்கு இது மேலா தல் பற்றியென்க.

வினா: அறிவு ஓர் குறிவழித்தாய் விளங்கினும் இந்நிலை மனோலய மாகத் தக்கதன்றோ?

விடை: “மெத்துகின்ற வாதனையை விட்டான் மேலாநிலையுள தாக், சத்தினசத்தி னிடைநின்று சைதன்னியத்திற் சாட்டியத்தி, லொத்து நடுநின் றலைவதுவே யுள்ளமாகு மவ்வுள்ளஞ், சித்தின்முயல் வாற் சித்தாகுஞ் செடத்தின் முயல்வாற்சடமாகும்”

என்ற வாசிட்டக் கவிப்படி மனமானது சித்திலேனுஞ் சடத்தி லேனும் முயற்சிக்கேற்றவாறு லயிக்கினும் அது லயமன்றென்க.

வினா: ஏன்?

விடை: மனோரம்மியத்திற் கிடமாயுள்ள சகலகேவலங்கள் நிலை யாவாறுபோலச் சடசித்துக்கள் நிலையா ஆதலினாலும், சடசித்தென்ப வற்றுட் சித்தோ குறியன்றி விளங்குவது; இதுவே நிலையாதபோது தேகத்தி லோர்குறி முன்னிட்டு விளங்குஞ் சித்தா நிலைக்கும்? நிலையா சாதலினாலு மென்க.

வினா: ஆயின் மனோலயமாகும் நிலைதான் யாதோ?

விடை: சித்து சடங்கட்கும், மறதிக்கும் ஆதாரமா யுள்ளதைக் கண்டு அதில் லயிப்பதே லயமா மென்க.

வினா: குறியன்றி விளங்குஞ் சித்து யாதோ?

விடை: கூடஸ்த பிரமமென வறிக.

வினா: அற்றேற் குறிவழித்தா யுதிக்கும் நிசாநந்தத்தில் மனோ
லயமெனக் கூறுவானேன்?

விடை: மனோலயம்போற் காண்டலே யன்றி லயமாயின் மீண்
டும் விடையாகாரமாயுதித்துக் “கேரகக் கறி சமைத்தாயிற்றோ” வெனக்
கேட்கவருமா? கேட்கவந்தபடியால் லயமான தன்றென்க.

வினா: மனம் மீளத்தக்க யோகத்தாற் பயன் என்னை?

விடை: ஞானம் அடைதற்கு இது சாதன மாதலானும், இ
தன்றி ஞானம் எய்தற்பாலதன்றாமையானும் இங்ஙனம் இருக்கையே
பயனா மென்க.

வினா: ஞானமடைதற்குச் சாதனம் யோகமென்றது எங்ஙனம்?

விடை: அசைவுறுங் கடத்திற் சலமும் அதிற் பிரதிபிம்பித்த
சூரியப்பிரதிபிம்பமும் அதனதுசாயாவொளியும் அவ்வாறலையும், அலைபு
மிடத்து அவ்வொளிக்கு ஆதாரங் காண வேண்டினோன் குடத்தை
யசையாது நிறுத்த அதில் நிறைவுற்ற சலமும் அசையாது நிற்கும்;
அதுநிற்க அதிற் பிரதிபிம்பமும் அசையாது நிற்கும்; அது நிற்க அக்
கடத்திற் கருகே யசைவாடிநின்ற அப்பிரதிபிம்பவொளியும் அசைவ
ற்றுநிற்கும்; அது நிற்க அப்போது யதார்த்த பிம்ப சூரியன் வெளிப்
படும்; அது வெளிப்படப் பிரதிபிம்பமும் அதனது சாயாவொளியும்
பொய்யெனக் காணப்படும். அதுபோலப் பிரானாதி வாயுச்சுள் சம்
பந்தமாயுள்ளதாற் சரீரஞ் சலிக்க அதை யபிமானித்து அதில் நிறைந்
துள்ள மனஞ் சலிக்கும்; அது சலிக்க அதிற் பிரதிபிம்பித்த சுயஞ் சித்
தாபாசமான சிதாபாசன் சலிக்கும்; அதுசலிக்க அதனது சாயையாக
ப் புறம்பிற் சத்தியமாகக் காணப்படுஞ் சக சீவ பரஞ் சலிக்கும். அது
சலிக்க அதனால் இவற்றினுண்மையை யாவராலும் அறிதற்கரிதாமென
ச் சோர்வுற்றோனுக்கு எவரும் உண்மை இஃதென்று எளிதில்
முறையே யனுட்டித்தடையச் சான்றோராலியற்றிய நுயமம், நிபமம்,
ஆதனம், பிரானாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி

யென்னும் அங்கயோகம் எட்டனுள் இயமமாவது: கொல்லாமை, பொய்யாமை, கள்ளாமை, பிறர்பொருள் நயவாமை இந்திரியமடக்கல். நியமமாவது: தவம், தாய்மை, தத்துவநாலோர்தல், மனம் உவந்திருத்தல், தெய்வவழிபாடு. ஆதனமாவது: சுவத்திகம், கோமுகம், பதுமம், வீரம், கேசரி, பத்திரம், முத்தம், மயூரம், சுகம் என்பனவாம். இவற்றில் சுவத்திகமாவது: தொடைக்கும் முழங்காற்கும் நடுவே யிரண் உள்ளங்காலையுஞ் செலுத்தி யிறுமாந்திருத்தல். கோமுகமாவது: சுகனபக்கத்தில் இருகாற் பரட்டையும் மாறவைத்து அவ்விருகாற் பெருவிரலைக் கைப்பிடித்திருத்தல். பதுமமாவது: இருதொடைமேலும் இரண்டு உள்ளங் காலையும் மாறித் தோன்றவைத்தல். வீரமாவது: வலது தொடையில் இடதுகாற் பரட்டைச்சேர்த்து இறுமாப்புற்றிருத்தல். கேசரியாவது: பீசத்தின் கீழ் இடது பரட்டைவைத்து இடது முழங்கையை முழங்காலில் வைத்து அங்குலியை விரித்து நாசியைப்பார்த்திருத்தல். பத்திரமாவது: பீஜத்தின்கீழ் அவ்விருகாற் பரட்டையும் வைத்து அவ்விருபதத்தையும் இருகையால் இறுகப்பிடித்து அசையாதிருத்தல். முத்தமாவது: இடக்காற் பரட்டாற் சீவனியை யழுத்தி வலக்காற் பரட்டின்கீழுந்தவிருத்தல். மயூரமாவது: முழங்கையிரண்டும் உந்திப் புறத்தில் அழுந்தப் புவியிற் கையூன்றிக் காலை நீட்டித் தலை நிமிர்ந்திருத்தல். சுகமாவது: சுகமுந் திடமும் எவ்வாறிருக்கின் எய்துமோ அவ்வாறிருத்தல். பிராணாயாமமாவது: இரேசக பூரக வாயுவைக் கும்பித்து அடக்கல். பிரத்தியாகாரமாவது: உபாதியை நீக்கி யுள் நோக்கல். தாரணையாவது: கண்டம், இதயம், நெற்றி, சுபாலம், நாபி யென்னும் இவற்றுள் ஒன்றிற் சந்தத்தஞ் சிந்தைவைத்தல். தியானமாவது: ஐம்புலனை அடக்கிச் சிவயோகஞ் சேர்தல். சமாதியாவது: இந்திரியமுதலிய தத்துவச் சேட்டைகட்டு ஏதுவாகிய ஆக்கையுள் நின்றவற்றோடு கூடினும் அவற்றிற் பற்றின்றி யிருக்கும் ஆன்மாவாகிய தன்னைத்தான் காண்டல். இவ்விதப் பொருள்கோடலைப் பெற்ற இயமமாதிப் பிராணாயாமம் ஈரூக்கிடந்த

நான்குந் தறிபோல் உடலஞ்சலியாது நின்றற்கும், பிரத்தியாகாரமுதல் தியானம் ஈரூக்கிடந்த மூன்றுங் கரணம் பதைப்பறச் சித்திர தீடம் போல் நின்றற்குஞ் சாதனமாம். சாதனமாகா விடத்துச் சமாதியில் தன்னை யுள்ளவாறு காணப்படாதாதலி னென்க.

வினா: இனி யாத்மாநந்த மென்ப தியாது?

விடை: அவித்தியாவசத்திற் பிரத்தியட்சம் விடயமய மாகுங்கால் ஆன்மா அப்பிரத்தியட்சமாயும், அனுமானத்தா லுள்ளதாகத் தோற் றுந் தோற்றன் மாத்திரமாயும், சொல்மாத்திரமாயும், ஆதாரமுஞ் சுகப் பேறும் விடயமன்றித் தனக்குக் கிஞ்சித்தேனும் வேறில்லாததாயுங் காணப்படுமாறுபோன்று அவித்தியாநாசத்திற் பிரத்தியட்சம் ஆன்ம மயமாகுங்கால் விடயம் அப்பிரத்தியட்சமாயும், பூர்வவாசனையாற் காணினுந் தோற்றன்மாத்திரமாயும், சொன்மாத்திரமாயும், ஆதாரமுஞ் சுகப்பேறும் ஆன்மாவன்றித் தனக்குக் கிஞ்சித்தேனும் வேறில்லாத தாயுங் காணப்படுங் காட்சியே யாத்மாநந்தமெனவறிக.

வினா: ஆன்மாவே பிரியவடிவமென்றால் அஞ்ஞான தசையில் விடயப்பிரியத்துக்கு அங்காந்திருப்பானேன்?

விடை: நாயானது பசையற்ற என்னைப் பசையுளதாகக்கருதிக் கடிக்குங்காற் சிதையுண்ட என்பிலொன்று தனது பல்லில் தைத்தொ முகும் உதிரந் தனதாகக்கருதாது அதனதாகக்கருதி யவ்வென்பை மேலுமேலும் புரட்டிப்புரட்டிக் கடிக்குமாறுபோல் ஆன்மாவுத் தனது கற்பனாவடிவமே விடயமாமென்றதையும், தற்பிரியமே அது பிரியமாக த் தோற்றுமென்பதையும் மறந்து அதனாற் பசையற்ற விடயத்தைப் பசையுளதாகக் கருதிப் பாடுபட்டுத்தேடித் தனக்குப் பிரியமல்லாத தைத் தள்ளிப் பிரியமுள்ளதை யனுபவிக்குங்கா லுண்டாம் பிரியம் தனதாகக்காணாது அதனதாகக் கருதி, அவ்விடயங்களை மீண்டு மீண் டும் மாறி மாறி அனுபவிக்கும்; அனுபவிக்கினும் அவ்விடயப் பிரியம் உதிப்பதும் அடங்குவதுந் தற்பிரியத்திலாதலால் அங்காத்தல்போற் காண்டலேயன்றி யங்காத்த லன்றென்க.

வினா: பிரியவடிவம் விடயமன்றாயின் புகழ், சத்தசுரம், சங்கீதம், நடனம், சர்வவாத்தியம், இனியமிடஞ்சை, குயில்கூவல், கிளி கொஞ்சல், மழலைச்சொல், பஞ்சனை, அலங்காரக்காட்சி, நளபாகம், தீங்கனி, பால், தேன், சர்க்கரை, கற்கண்டு, நன்னீர், நற்கந்தம், வினோத முதலியவை காரணமாகப் பிரியமும்; இகழ், அவசுரம், அவாத்தியம், இனிமையில்லா மிடஞ்சை, காக்கை கத்தல், கழுதை கூவல், முள்ளனை, பருக்கனை, கோரவடிவம், வறும்பாகம், கசப்புக்கனி, மூத்திரம், உவார்நீர், அவுடதம், தூர்க்கந்த முதலியவைகாரணமாக அப்பிரியமும் வருதற்கு ஏது என்னை?

விடை: தானலா வுடம்புதன்னைத் தானெனக் கருதி அபிமானித்தலால் காரண இந்திரியமும் அக்கரணேந்திரியத்தால் இராகாதிகளுஞ் சத்தாதிகளும் இவற்றாற் பிரியாப்பிரியமும் வந்தன வென்க.

வினா: தேவரீர் கூறியது மெய்யேயாயினும் இது நன்கு புலப்படும் வண்ணம் யானும் ஆன்மாவாதலாற் பிரிய வடிவமென்பதை விளக்கவேண்டும்?

விடை: நினது பிரியத்தை விடயத்தினதெனக் கருதி அனுபவிக்கினும் அது விடாக்கவலை யாதலானும், அதனைத் தணிப்பான் வேண்டி விடய விருத்திக ளடங்கி யுறங்கு முறக்கத்தில் ஆன்மாவே தான் மாத்திரஞ் சேடித்து நின்றலானும் அங்ஙனம், உதிக்குஞ் சுகம் அவ்வான்மாவை யன்றி வேறின் ருதலானும், அவ்வெதார்த்த சுகத்தைத் தானே சுகித்து அக்கவலையைத் தணித்துக் கொள்ளுதலன்றி வேறொன்றாற் றணிக்கப்படாதென்பது அனுதினமும் நினக்கே அனுபவசித்தமாதலானும் இதுவே பிரமாணமெனவறிக.

வினா: பிரியவடிவாயுள்ள அனைத்தினுக்கும் பிரியந் தானெனக் கண்ட இதனையும் போலிச் சுகமென்றது என்னை?

விடை: பிரம வியாபகத்தில் ஆன்மாவாகிய கூடஸ்தன் வியாப்பியமாயும் ஏக தேசமாயும் விளங்குவதைச் சிந்திக்குமிடத்துப் பூர்வ

பட்சமா மென்பதையும், முன்னர் விடயம் பிரிய வடிவாய் நின்முற்
போல இப்போது விசாரத்தால் ஆன்மா பிரியவடிவாய் விளங்குகின்ற
தென்பதையுங் கருதியென்க.

வினா: அமுக்கியமாகத்தக்க இவ்வாத்மாநந்தத்தாற் டயன் என்னை?

விடை: இந்நிலை வாய்க்கினல்லது மேனியின் அகம்புறம்பாகக்
காணப்படு மனைத்துஞ் சின்மாத்திரமாக்கப் படாதென்பதே பயனா
மென்க.

வினா: இனி அத்துவிதாநந்தமென்ப தியாது?

விடை: துவிதநாசத்தில் உதிக்கும் ஆநந்தமாம்.

வினா: துவிதமென்றது எதனை?

விடை: கூடஸ்த பிரமத்தையென்க.

வினா: எவ்வெவ் வவசரத்தில் உதிக்கும் அனுபவத்தைக் கூட
ஸ்த பிரமமென்றது?

விடை: மேனியினுள்ளிற் றத்துவங்களனைத்தையுங் கரைத்துச்
சின்மாத்திரமாக விளங்கும் விளக்கமே கூடஸ்தெனவரும், மேனி
யின் புறம்பிற் காணப்படுஞ் சகல சராசரங்களையுங் கரைத்துச் சின்
மாத்திரமாக விளங்கும் விளக்கமே பிரமமெனவுங் கொள்க.

வினா: கூடஸ்த வியாப்பியத்திற்கு வியாபகமாயுள்ள பிரமத்தை
யும் ஏகதேசமாக்கித் துவிதமென்றது என்னை?

விடை: அகம் புறமென்பதும் அவ்வகம்புறத்தில் விளங்கும் விள
க்கமுந் தன்னையன்றி யில்லாமையானும், அகமென்பது புறம்பிற்கு
ஏகதேசமாவதுபோலப் புறம் பென்பதும் அதனுக்கு ஏகதேசமாகமென்
பதினானும், அகமென்பது இருத்தல் பற்றிப் புறம்பென்ப துண்டாகப்
பெறு மென்பதினானுந் துவிதமெனக் கூறியதென்க.

வினா: இத்துவித நீக்கம் எங்ஙனங் கூடும்?

விடை: ஒன்றைத்தவிர நூறென்ப தில்லாததுபோல்க் கூடஸ் தனையன்றிப் பிரமமென்ப தில்லையெனவும், வெளியை யன்றிப் பத்து த்திக்கென்னும் வெளி பேதங்களும் அவ்வவற்றில் நிறைந்துள்ள வெளிபேதங்களும் எங்ஙனம் இல்லையோ, அதுபோலப் பிரமத்தைய ன்றிக் கூடஸ்தபேதங்களுஞ் சீவேசுர பேதங்களும் இல்லையெனவுந் தனது அனுபவ விளக்கத்தினுற் கூடுமென வறிக.

வினா: இங்கே கூடஸ்த பிரமென்றதும் ஐக்கியமென்றதும் அடி யேனுக்குச் சொல்லானந்தமாகக் காண்டலேயன்றி வேறின்ருதலால் இதன் உண்மையை விளங்கக் கூறவேண்டும் ?

விடை: உபாதி குணந் தொழிலை நீக்கி விசாரித்துத் தெளியங் கால் நாற்கதிகளுந் தெரிவெனவும், இத்தெரிவு தனித்தனிக் காண்ட லாற் கூடஸ்தரெனவும், இத்தெரிவனைத்தும் ஏகமாகக் காண்டலால் அதுவே பிரமமெனவுங் கொண்டு இவ்விரண்டினுமிருப்பது தெரிவாத லால் இதுவே யது, அதுவே யிதுவெனத் துணியக் கூடஸ்தனே பிரம மெனவும், பிரமமே கூடஸ்தெனனவும் விளங்குமென வறிக.

வினா: இத்துவித நீக்கத்திற் சுகம் உதிப்பதற்கு ஏது என்னை?

விடை: வியாபக வியாப்பியமென்னுஞ் சொரூபமும், அது பற்றி யுண்டாம் பிரம கூடஸ்தென்னும் நாமமும், பிருதுவி தத்துவமுதல் நாததத்துவம் ஈரூக்கிடந்தவற்றிலுள்ள சுகல காரண காரிய சம்பந்த ங்கள் நசித்து அதற்குமேல் சின்மாத்திரமாய் விளங்குகின்றோ மென் னும் வாசனையும் அற்று நின்றநிலை நனவிற் சுழுத்தியாதலால் அதுவே சுகப்பேரூமென்க.

வினா: இதனையும் போலிச்சுகமென்றது என்னை ?

விடை: கற்பிதமாயுள்ள அவித்தை மாயையால் அறிவு கூடஸ்த பிரமமெனத் துவிதம்போற் காண்டலே யன்றித் துவிதமாகாது. துவித மாறான்றோ பின்னர் விசாரத்தால் அத்துவித மாகும் ? இல்லவே யில்லை; ஆதலாற் போலியாமென வறிக.

வினா: இவ்வாறாயின் அறிவே கூடஸ்தன், ஆநந்தமே பிரமமெனச் சிலர் கூறுவது என்னை?

விடை: தானென்னும் முதற் பதத்தின் வாச்சியார்த்த லட்சியார்த்தம் இன்னதெனச் சிந்தித்து ஐயந்திரிபறத் தெளியாததாலென்க.

வினா: அஃது எங்ஙனம்?

விடை: தன்னையன்றி யறிவும், அறிவையன்றி ஆநந்தமும் இல்லாததா லென்க.

வினா: துவிதமற்ற தன்னை யேகமென்றால் என்னை?

விடை: ஒன்றென்னில் இரண்டென்ன வரும்; ஆதலின் கூடாதென்க.

வினா: ஒன்றே யொழிய இரண்டாவ தில்லையென்னும் ஒரு வேதமெனக் கூறுவானேன்?

விடை: சக, சீவ, பரமென்னும் விகற்பத்தை யொழிப்பான் வேண்டி யென்க.

வினா: ஒன்றென்னில் இரண்டென்ன வருமென்றது எங்ஙனம்?

விடை: தானே தானாய் விளங்குநிலை யொன்றே யுண்மையெனின் அங்ஙனங் கூறவருமா? வராததால் இரண்டெனப் படுமென வறிக.

வினா: ஆயின் உண்மைதான் யாதோ?

விடை: தானே யெல்லாமாய் அல்லவுமா யிருப்பதாதலிற் றானே யுண்மையென வறிக.

வினா: தானே யுண்மையென்றதற்குப் பிரமாண முண்டோ?

விடை: வேதாந்த குளாமணி நடுவது கவி “விரியமுல கனைத் தும் பொய் மெய்மை தானென்னும் விவேகத்திற் றேற்றுவதே யத்து விதாநந்தம்” என்பதினா லறிக.

வினா: தானே தனது விகற்பமாயுள்ள ஞானஞ்ஞானங்களில் நவநவமாகவும் பாவாபாவமாகவுஞ் சுகள நிஷ்களமாகவுங் காரணகாரியோபாதி பேதங்களாகவுங் காணப்படுங் காட்சிகளெத்தனையோ, அத்தனையுஞ் சடமாதலாற் சடமாயும் அச்சடபேதங்களை யங்கங்கே யவ்வற்றிற்கு ஆதாரமாயுஞ் சாക്ഷியாயும் நின்று தெரியுந் தெரிவுபேதங்கள் எத்தனையோ அத்தனையுஞ் சித்தாதலாற் சித்தாகவும் நின்றலின் அந்தத் துவிதநீக்கமே யத்துவிதமென்றால் தோடம் என்னை?

விடை: “சித்தம்பிறந்து செகம்பிறந்து நானென்னவோர், கர்த்தன் பிறந்தவழி கண்டோமே - சித்த - மடங்காமை யேமாயை யம்மாயை மாய்ப்பார், திடந்தானே சாயுச்சியம்” என்பதினானும், “விளக்கு மிர வியு மலருமுண்டாமுண்டாம் வீசொளியும் பகற்பொழுதும் விரையும்போலத், துளக்கமில்சித் துண்டாகி லுண்டாஞாலந் தோற்றரவு மாத்திரமே சொருபமாகு” மென்பதினானும், “சங்கற்ப சாலச் சுகத் தோற் றரவெல்லா-மிங்கற்ப மென்ற திழிவரோ” வென்பதினானுஞ் சித்தினது விகற்பஞ் சடமெனப்பெற்றும். பெறவே, சித்தினது விகற்பமற்றாற் சுகத்தாகிய சடபேதமனைத்தும் ஒருங்கே நசித்துச் சின்மாதிரமாய் விளங்குவது சேடித்துநிற்கு மாதலானும் அங்ஙன நிற்பது அவித்தியா மாயா நாசத்தால் இரண்டிபோலக் காணுமாதலினானும் அவை கூடஸ்த பிரமமாதலால் அவற்றிற்கே ஐக்கியமாதலானும் அங்கே சடபேத மின்றாதலானுங் கூடாதென்க.

வினா: வியாபக வியாப்பிய மென்னும் உருவமுங் கூடஸ்த பிரம மென்னும் நாமமுஞ் சடமாகவும் அங்கே அவற்றிற்கு ஆதாரமாயுஞ் சாക്ഷியாயும் விலட்சணமாயும் நின்று அவற்றைத் தெரியுந் தெரிவு சித்தாகவுமிருக்க இத்துவிதத்தைப் போக்கத்தக்கதன்றோ அத்துவித மென்றது?

விடை: கடோபாதியாயும் மேகோபாதியாயுந் தடிப்புற்றுநின்ற அறிவு அவ்வங் வுபாதிக்கு அகம் புற மின்றி யிடைவிடாது நிறைந்

துள்ளது வெளியேயெனத் தேர்ந்தவிடத்து அவ்வவ்வுபாதிக்களாகாது அவ்வவ் வெளியளவா நின்றாற்போல அவித்தியா மாயோபாதி யளவா த்தடிப்புற்றுநின்ற தான் அவ்வவ் வுபாதிக்கு அகம்புறமின்றி யிடை விடாது நிறைந்துள்ளது அறிவேயென்று ஐயந்திரிபதத் தேர்ந்தவிட த்து அவ்வவ் வுபாதிக்களாகாது அவ்வவ் வறிவளவாகவே நிற்கும். அங் வனம் நிற்குந் தான் அறிவாதலானும் அவ்வறிவே வியாபக வியாப்பிய மாதலானும் இந்த வியாபக வியாப்பியஞ் சித்துபேதமாதலானும் இந்த ச்சித்துபேதமே துவிதமாதலானும் இந்தத் துவித நாசமே அத்துவித மாதலானங் கூடாதென்க.

வினா: பிரமமுதற் பிபீலிகாந்த வரையாயுள்ள சமஸ்தகற்பிதங்க ளுந் தானேயென்பதுந் தானல்லவென்பதும் எவ்வாறுணரப்படும் ?

விடை: கோச்சேரமான் யானைக்கட்சே எய் மாந்தரஞ்சேரலிரும் பொறை யென்றவழி யரசு எனென்பதோர் சாதியும், சேரமா எனென்ப தோர் குடியும், வேழநோக்கினையுடையா எனென்ப தோர்வடிவும், சே யென்ப தோரியற் பெயரும், மாந்தரஞ் சேர விரும்பொறை யென்ப தோர்சிறப்புப்பெயரு மாதலால் இக்கற்பனைகள் ஓர் புருடனல்லாதிரு ந்தும் அவனையன்றி அவை யில்லாவாறுபோலென்க.

வினா: ஒழிவிலொடுக்கத்தில் “ஆனைக்கைபோலபின் வத்துவிதா நந்தமா, மோனத்தை வாக்குமன முட்டுமோ” வென்னுங் கவியில் “சிவமுமான்மாவு மிரண்டற்றிருப்பதே அத்துவிதமாகிய மோனாந் த” மென்று கூறியதும் அவ்வத்துவிதந்தானே ?

விடை: கை, நாசி யென்றிரண்டுறுப்பாய்ப் பரிசங் கந்தமென் னும் இரண்டுவிடயங்களையும் வேறுபிரித்து அறிவதாயிருந்தும் பிரிப டாதுஅதுவே இதுவாய், இதுவே யதுவாயிருப்பதுபோற் சிவமென்றும் ஆன்மாவென்றும் இரண்டுபொருளாய்ச் சர்வக்ருத்துவம், கிஞ்சிக்குத் துவமென்னும் இரண்டு ஞானங்களாய் வேறுபட்டிருந்தும் அயிக்கத் துப் பிரிபடாது அதுவே இதுவாய் இதுவேயதுவா யிருப்பது அத்து

விதமென் றால் உபாதி குணங்கள் அருவிடத்துப் பசுபதிக்கு எங்ஙனம் ஐக்கியங் கூடும்? கூடினதுபோற் காண்டலே யன்றிக் கூடினதன் றெனவும், அவித்தை மாயை கெடாததால் இதுவும் பதவிமுத்தியே யன்றி யைக்கியமுத்தி யன்றெனவும், மீண்டும் பிறந்திறத்தற்கு ஐய மின்றெனவுங் கொள்க.

வினா: இங்ஙனமிருக்க எம்மதத்தோருஞ் சீவேசுரர் சிற்றறிவும் பேரறிவுமாதலாற் சிற்றின்பம் பேரின்பம் ஒன்றுபடாதெனக் கூறு வது என்னை?

விடை: உபாதி குணங் தொழிலே யறிவெனக்கொண்டு இவ் விருவரெனவுஞ் சட சித்து இன்னதெனக் கூறுஞ் சுருதியும் அதனை யுணர்ந்த அறிஞருஞ் சித்தையன்றிச் சீவேசுர ருபாதிகுணங் தொழிலா காரொன ஞாயத்தாற் சந்தேகமறக் கூறினும் இவையனைத்தும் பிதற்ற லெனவுங்கொள்ளும் அறிவிலிகட்கு அறிவுபேதம் நீங்காது. அது நீங் காவளவும் ஆநந்தபேதம் எங்ஙனம் நீங்குமென வறிக.

வினா: இனி வித்தையாநந்த மென்ப தியாது?

விடை: நான்கு வேதத்தினும் முடிவாயுள்ள மகாவாக்கிய வாச்சி யார்த்த லட்சியார்த்த முன்னிட்டு உதிக்கும் ஆநந்தமாம்.

வினா: நான்கு வேதமாவது என்னை?

விடை: இருக்கு யசர் சாமம் அதர்வணம் என்பன.

வினா: அவற்றில் முடிவாயுள்ள மகா வாக்கியமென்பது எது?

விடை: முதலாவது பிரக்ஞானம் பிரமமென்பதும், இரண்டா வது அகம் ப்ரம்மாஸ்மியென்பதும், மூன்றாவது தத்தொமசியென்ப தும், நான்காவது அயமான்மா பிரமமென்பதுமாம்.

வினா: இவற்றில் வாச்சியார்த்தம், லட்சியார்த்தமென்பன எவை?

விடை: தன்னைச் சுருதி யுத்தியால் ஐயந் திரிபற விசாரித்து நிச்சயிப்பது வாச்சியார்த்த மெனவும், அங்ஙனம் நிச்சயித்தவாறு

ஞானகதப்பிரத்தியட்சத்தால் தன்னை யுள்ளபடிசுண்டு அனுபவிப்பது
லட்சியார்த்த மெனவுமா மென்க.

வினா: இதனையும் ஆபாசமென்றது என்னை?

விடை: அக்கினியினது காரியம் புகையாயினும் அப்புகை முன்
னிட்டு அக்கினியைக் காணுமாறுபோல், “தன்னிடத்திலே தோன்றி
த் தன்னிடத்திலே யிருந்து தன்னிடத்திற் கூடுஞ் சுகத்தோற்றம்”
என்ற கவிப்படித் தனது காரியம் வாக்கியமாயினும் அவ்வாக்கிய
முன்னிட்டுத் தன்னைக்காண்பதெனிற்புகை யுள்ளபோதும் இல்லாத
போதுந் தானிருப்பது உண்மையாதலின் ஆபாசமாமென்க.

வினா: இங்ஙனமாயின் வாக்கியமுன்னிட்டுத் தான் விளங்குவா
னேன்?

விடை: காகதாலிய ஞாயம்போலா மென்க.

வினா: கதகன்ம புண்ணிய பரிபாகத்தால் விளங்குமாயின் வாக்கிய
விசாரத்தாற் பயன் என்னை?

விடை: “பண்ணிய பயிரிற் புண்ணியந் தெரியும்” என்பதனால்
வாக்கிய விசாரத்தால் அப்புண்ணிந் தெரியுமாதலின் அதுவே பயனா
மென்க.

வினா: விசாரமின்றி ஞானமுதித்தபேரும் உண்டா?

விடை: உண்டு; அவர்கள் முன்னமே கிருதகிருத்தியராமென்க.

வினா: இனி முன்னே அபாவமென்றொரு நான்குநித்தியத்துவம்
உண்டென்றீரே; அவ்வபாவம் என்பதற்கு அருத்தம் என்னை?

விடை: இல்லாமையாம்.

வினா: அவ்வில்லாமையை யேற்பது எது?

விடை: ஜக, சீவ, பரங்களாம்.

வினா: அஃது எங்ஙனம்?

விடை: கடபடங்களுக்கு முன் பின் உள்ளது மண்ணும் தூலுமேயன்றி அவ்வுபாதிகள் அப்போதில்லாவாறுபோலச் சக, சீவ, பரங்கட்கு முன் பின் உள்ளது கரணேந்திரிய மென்னுந் தெரிலேயன்றி அவ்விகற்பங்கள் அப்போதில்லையாதலால் ப்ராக்கபாவம் ப்ரத்தொம் சாபாவமெனவும், கடநோக்கிற் படமும் படநோக்கிற் கடமும் எங்ஙனம் இப்போதில்லையோ, அதுபோலப் பசுபதி சித்தும் சகத்து சடமுமாதலாற் சித்துநோக்கிற் சடமும் சடநோக்கிற் சித்தும் இப்போதும் இல்லை யாதலால் அன்னியோன்னியா பாவமெனவும், முன் பின் இப்போது மில்லாக் கடபடங்கள் எப்போதும் இருக்குமா? இராவே. அதுபோலப் இப் பூத பௌஷிய வர்த்தமானகாலத்தில் இல்லாச் சடசித்துக்கள் சதாசாலமும் இருக்குமா? இராவே. அதுபற்றி யத்தியந்தாபாவமெனவுங் கொள்க.

வினா: இதனை நான்கு அபாவமென் றொரு நித்தியத்துவ மென்றது என்னை?

விடை: அபாவமே நித்தியமாகக் காண்டலினென்க.

வினா: கல்வியின் மிக்குயர்ந்துள்ள எம்மதத்தோரும் இம்முன்றையும் அபாவமென்று உணராதது என்னை?

விடை: தன்னைத்தான் உள்ளவாறு விசாரித்துத் தெளியாமையாலென்க.

வினா: இதனையும் போலியென்றது என்னை?

விடை: மலடிமைந்த னென்றாற்போல அபாவமென்னுஞ் சொல்லே போலியென்றதற் குத்தரமென வறிக.

வினா: அத்தியாசமென் றொரு பரிபூரணத்துவம் உண்டென்றீரே; அவ்வத்தியாசத்துக்கு அருத்தம் யாது?

விடை: பழுதையைப் பாம்பென்றது அத்தியாசமாம்.

வினா: அதுபோலப்பரிபூரணமாயுள்ள பொருளிடங்காலங் சட்கு அத்தியாசமாவது என்னை?

விடை: இன்னது ஆகும் இன்னது ஆகாதென்று ஏகதேசதருமத்தை யேற்கப்படுஞ் சடசித்தாயுள்ள சமஸ்தபொருள்களும் விருப்பு வெறுப்பு மயமாமன்றிப் பிரியமய மாகா வாகலின் வஸ்து பரிச்சேதமெனவும், கடல்படுதிரவியங் கான்படுதிரவியம் வயல்படுதிரவியம் மலைபடுதிரவியம் பாலைபடு திரவியமென்பனவே யன்றி இப் பொருளனைத்தையுந் தன்பாலுள்ளதோர் இடம் இன்றாதலின் தேசபரிச்சேதமெனவும், ஓர் பருவத் துள்ளது மற்றோர் பருவத்து இன்றாதலானும் அப்பருவங்கடோறும் விளைவனவற்றைத் தன்பாலுள்ளதோர் காலம் இன்றாதலானுங் காலபரிச்சேதமெனவுங் கூறப்படுவனவே யன்றிப் பூரணத்துவ மில்லாமையாற் பரிபூரணப்போலி யெனப்படும்.

வினா: இதுகாறுஞ் சத்து சித்து ஆநந்தம் நித்தியம் பரிபூரணமென்னப்பட்ட குணங்களை யதார்த்தமெனவும், போலியெனவும் வகுத்துக்கூறினீரே; அது யாது பயன் கருதி?

விடை: போலிக்குணங்களைக் கண்டு விலகில் யதார்த்தகுணங்களின் ஒருமை தோன்றுமெனக் கருதியென்க. (சஅ)

அ-கை.

இம் மெய்க்குணங்கள் அறிவுக்கு அபேதமாயிருக்க இவற்றை அவ்வறிவினின்றும் வேறுபிரித்துக் கூறுவது என்னையென்ற சங்கைக்குத்தரங் கூறல்.

செம்மையொளி வெப்பங் தீபமே யென்றாற்போல்
மெய்ம்மை குணமறிவே வேறல்ல — நம்மை
யறிவே வடிவென் றறிதற்குச் சொன்ன
குறியாகு மிந்தக் குணம்.

(எ-து.) பதார்த்தசோதனை செய்யவேண்டினான் அபேதமாயுள்ளதைச் சிவப்பு ஒளி யுட்டணமெனப் பகுத்துணர்ந்து இவைதாம் பேதியாது ஏகத்துவமாகக் காண்டலே தீபமெனத் துணிந்தாற்போல அறிவுசோதனை செய்யவேண்டினான் அபேதமாயுள்ளதைச் சத்தாதி யாகப் பகுத்துணர்ந்து இவைதாம் பேதியாது ஏகத்துவமாய் நின்று

ஒளிர்வதே யறிவெனத் துணிவதற்கன்றி இக்குணங்களை யறிவினின்
றும் பிரித்ததற்குக் காரணம் வேறல்ல. இஃதன்றியும் நம்மை யறிவே
வடிவமென்று நாமுணர்தற்கும் அவ்வறிவை லட்சியிப்பதற்குஞ்சுருதி
சொன்ன குறிகளாகும் இவ் யதார்த்த குணங்கள்—எ-று.

இக்குணங்களை யறிவினின்றும் பிரித்துக் கூறாவிடில் நம்மை
யறிவே வடிவமென்றுணர்தற்கு அரிதாமாதலின், சொன்ன குறியா
கும் இந்தக் குணமெனப்பட்டது. செம்மையொளி வெப்பந் தீபமே
யென்பதின் கண் ஏகாரம் சிவப்பாதி குணங்களின் ஏகத்துவத்தை
யன்றித் தீபமென்ப தில்லையெனத் தெளிவிக்குமாறு போல மெய்ம்மை
குணம் அறிவேயென்பதின் கண் ஏகாரஞ் சத்தாதி குணங்களின் ஏகத்
துவத்தையன்றி யறிவென்ப தில்லையெனத் தெளிவிக்குமென வறிக.
நம்மை யறிவே வடிவென்றதற் குதாரணம்:—

சோநுபசாரம்.

“நம்மையறி வேவடிவாய் நாங்கண்டோம் நம்மையன்றிச்
செம்மை யுலகத் திரள்காணோம் - நம்மைநாம்
உற்றுப்பா ராதிருந்தோ மல்லா லொருக்காலும்
இற்றுப்போ னோமோ வியாம்.”

(சக)

அ-கை.

நம்மை யறிவே வடிவென்று அறிதலால் பயன் என்னை யென்ப
தற்கு உத்தரங் கூறல்.

காரணத்தை யன்றியிலை காரியந்தா னென்பது உங்
காரணங்கண் டாலன்றிக் காணுமோ—பூரணமாஞ்
சித்தையன்றி யில்லை செகத்தோற்ற மென்பது உஞ்
சித்துதயத் தாலே தெளி.

(எ-து.) மண் நூல் என்னுங் காரணத்தையன்றிக் கடபடமென்
னுங் காரியபேதமில்லையெனக் கற்றுவல்லோர் கூறுவதும் காரணங்க
ண்டவிடத் தன்றிக் கூடாமையாற் காரியங் காரணமயமாகக் காணப்
படுவது எங்ஙனம்? அதுபோலப் பரிபூரணமாக விளங்குஞ் சித்தை

யன்றிச் சுகத்தோற்றமில்லை யெனப் பிரபலசுருதி கூறுவதுஞ் சித்து உதயமானவிடத் தன்றிக் கூடாமையால் தேகாதிபிரபஞ்சஞ் சின்மயமாகக் காணப்படுவதெங்ஙனம்? நீயே சிந்தித்துத் தெளிதி—எ-று.

நம்மையறிவே உடிவாக் காணாதவிடத்துச் சடசித்தென்னுந் துவிதமும், அதனால் தானல்லாதவற்றை யானெனதெனக் கொள்ளு மகம்பாவமும், அதனால் ஆகாமியமுதலிய கன்மங்களும் நல்வினை தீவினைகளும், அதனால் சன்னமரண சுகதுக்கமும் இடைவிடாது மாறிமாறி வருவது திண்ணமாதல்போல, சித்துதையத்திற் சர்வமுஞ் சின்மயமாக விளங்குமாதலால் அப்போது அவையனைத்துந் தவிர்வது திண்ணமாமென்பது குறிப்பாற் றோன்றச் சித்துதயத்தாலே தெளியெனக் கூறப்பட்டது. இதனாற் சித்துப் பிரத்தியட்சமாக விளங்கின் சுகத்துற்பத்தி தெரியுமெனப்பெற்றும். சித்தையன்றியில்லை சுகத்தோற்றமென்பதற்கு உதாரணம் :—

சொருபகாரம்.

“சுற்சொருபந் தானே செகசொருப மானவெலாந்
தற்சொருப சாரமாச் சாற்றவே”
என்பதினானும்,

வா சிட்டம்.

“விளக்குமிர வியுமலரு முண்டா முண்டாம் வீசொளியும் பகற்
பொழுதும் விரையும் போலத், துளக்கமில்சித் துண்டாகிலுண்டா
ரூலந் தோற்றரவு மாத்திரமே சொருபமாகும்”
என்பதினானுங் காண்க. (நா)

அ-கை.

சத்தாதி பஞ்சவிலக்கணமுள்ள அறிவே நாமென்றதற்கு அடையாளங் கூறல்.

அறிவேநா மென்றற் கடையாள மென்னை
அறிதல் மயமேநா மன்றோ—பிறிதென்கொல்
செய்கை முதலாமோ செய்வானே யன்றியுண்டோ
எய்தானோ காட்சிதனக் கில்.

(எ-து.) முன்னர் அறிவே நாமெனத் தேவரீர் கூறியதை ஏற்ப
தற்கு நம்பால் அடையாள முளதோவெனின் அறிதல்மயமா யிருப்ப
தே நமது வடிவமல்லவா? இதனினும் விளக்கத்தகுங் குறிவேறே யெ
ன்னையுளதென, அறிதல் ஓர் செயலாதலிற் செய்கை முதலாமோ
வெனின், அச்செய்கையுஞ் செய்வாளை யன்றி யுண்டோவென,
மெய்யே செய்வா னுளராயிற் கட்குப் புலப்படாது? படாதல் பற்றி
யவனில்லவேயில்லை—எ-று.

சாக்கிராதி சத்தாவத்தையின்கண்ணும் அங்கங்குள்ள காட்சிகளை
யங்கங்கு இருந்தவண்ணம் இருந்து அறிதல் தவிர்தற்கு அவத்தை
யற்ற நேரமின்றாதலானும், இருக்கினும் அவை தன்னைத்தானுணருந்
தன்மைய தன்றாதலானும், அவற்றை யங்கங்கே காட்சியாய் நின்றறி
வதே தனது யதார்த்த வடிவமாதலானும், இதுபோன்ற சுயக்குறி
ஒன்றின்றாதலானும் அறிதல் மயமே நாமன்றோ! பிறிதென்கொ
லெனவும், சத்தனை யன்றிச் சத்தி வேராகாமையாற் செய்வாளை
யன்றி யுண்டோவெனவும், நபாதிபென்பது தோன்ற எய்தானோ
காட்சிதனக்கெனவும், நாஸ்தியென்பது தோன்றவில்லெனவுங் கூறப்
பட்டன.

வினா: சத்தாவத்தையாவது என்னை?

விடை: சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, தூரியம், தூரியாதீதம்,
மூர்ச்சை, மரண மென்பனவாம்.

வினா: இவையனைத்தினும் அறிதல் மயம் நாமென்பதை யெவ்
வாறு ஏற்பது?

விடை: சத்தாவத்தையினுந் தோற்றுங் காட்சிகள் தத்தமக்குள்
ஒன்று தோற்றுகையில் ஒன்று தோற்றாமற் சகடக்கால்போல மாறி
மாறி வருதலானும், அங்ஙனம் வரினுந் தம்மையும் மற்றொன்றையும்
அறியாச் சடமாதலினானும், அங்கங்கே யவ்வவற்றிற்கு ஆதாரமாயும்
முதற்காரணமாயும் விலட்சணமாயுஞ் சாட்சியாயும் இருந்தவண்ணம்

மிருந்து அறிந்து அவற்றால் வருஞ் சுகதுக்கங்களை யனுபவிப்பது
நாமாதலானும் ஏற்கத் தகுமென வறிக. (ருக)

அ-கை.

ஆன்மா இல்லையென்பதை மறுத்து உண்டெனக் குறிப்பாகச்
சங்கற்ப வாசனையில் விளக்க மாணுக்களை வினாவல்.

கண்டவற்றை யுன்னளவிற் காணும் பொருளேது
கண்டனவேற் போகவாக் கண்டிலமே—கண்டிருந்த
வாசனையா நென்னிலது வாழ்தற் கிடமெங்கே
யோசிக்கி லோர்வெளியங் குண்டு.

(எ-து.) யாம் இதுகாறுங் கண்ட பொருள் இடங் காலங்களைக்
கருதி யவளவிற் பிரத்தியட்சம் போல அகத்திற் காணப்படு மவை
ஏதென, முன் கண்டவைக ளென்னின், யாம் இப்போது அவ்விடம்
போகவும் அவைகளிங்கே வரவுங் கண்டிலமே. அஃதென்னெயென
முன்கண்ட வாசனாக் காட்சியெனின் இடைவிடாது தோற்றிக்
கொண்டிருக்கும் இதுபோன்ற வாசனைகள் வாழ்தற்கு இடமெங்கே
யென, இதுபற்றி யகத்திற் சிந்திக்கு மிடத்து அங்கே யோர்வெளி
யுளதாகக் காண்கின்றதெனின்—எ-று.

காக்கை யிருந்த மனை கைமேற் பிறையென்றல்போல இங்கே
யறிவானை விளக்கப் புகுங் குறி அதத்துவாவிருத்தி, தடத்தம், சொரு
பம் என்னுந் திரிவித லட்சணையுள் தடத்தமென வறிக. (ருஉ)

அ-கை.

அங்ஙனம் வினாவி வந்ததால் வெளியென்ப தொன் றுண்டாகக்
கண்டேனென்ற மாணுக்களை நோக்கி வினாவல்.

சடவா சனைதன்னைத் தானுணர்வ துண்டோ
இடமாம் வெளியன்றி யில்லை—சடமும்பின்
எவ்வண்ண மாமெனவவ் வேகவெளி யாமென்னின்
இவ்வண்ண மெப்போ திசை.

(எ-து.) அவ்வெளியிற் றேற்றஞ் சடவாசனையானது தன்னை
த்தான் உணர்வதுண்டோவென, அது சடமாதலால் அதற் கிடமா
யுள்ள வெளியன்றி வேறென் றுணரத்தக்க தில்லை யெனின் சடமா
யுள்ள அவ்வாசனத் தோற்றமும் பின் எவ்வாறாமென்ன, அவ்வேக
வெளியாகக் கரைகின்றதெனின் இங்ஙனமாவ தெப்போது கூறுதி
—எ-று.

இவ்வனுபவஞ் சிந்தனையுழைப்பைக் குறிப்பிக்கின்றது. (ருங்)

அ-கை.

அவ்வெளியாற் றனக்குதித்த அனுபவங் கூறல்.
எப்போதுந் தானென்னி லேனவ் வெளியாகும்
அப்பேயுப் பானுற்போ லாயிற்றே—யிப்போ
துணர்வெளியே நானென் றுணர்ந்துய்யப் பெற்றேன்
உணர்வொளிபோற் காணே னொளி.

(எ-து.) எப்போதுமேயென்னின் மீண்டும் அவ்வெளியாவானே
னென நீரே யுப்பானதால் மீண்டும் அந்நீராகின்றது. அதுபோலச்
சிதாகாசமே வாசனாவடிவமாகத் தடிக்குமாதலால் மீண்டும் அச்சிதா
காசமாயிற்றெனவும், நானென்பது அச்சிதாகாசத்தை யன்றி யில்லை
யாதலால் அச்சிதாகாசமே நானெனவும், இப்போதுண்மையாகக் கண்
டுணர்ந்து பிழைத்தேனெனவும், அங்கே சிதாகாசஞ் சோதிமயமாய்
விளங்கலால் அச்சிதாகாசம்போ லொளிவிட்டெறிவ தொன்றுளதாக
என்கணுங் கண்டிலனெனவுந் தனக்கு அப்போதுதித்த சுவானுபவத்
தை வியந்து கூறினான்—எ-று.

உலகத்தை விளக்குவது ரவியாதிகளும், இந்தரவியாதிகளை விள
க்குவது விழியும், இவ்விழியை விளக்குவது மனமும், இம்மனதை
விளக்குவது சீவனும், இச்சீவனை விளக்குவது சர்வ சாக்ஷியாய்த்
தானேதானாய் விளங்குஞ் சிதாகாசமுமாம். ஆகவே, இச்சிதாகாசம்

போன்ற வொளி வேறின்றாதலானும் இவ்விளக்கத்தில் ஏனைய விளக்க மனைத்தும் மின்மினியாதலானும் உணர்வொளிபோற் காணென் ஒளியெனப்பட்டது.

வினா: விழியை விளக்குவது ரவியாதிகளா யிருக்க ரவியாதிகளை விளக்குவது விழியென்றது எங்ஙனம்?

விடை: விழியாகிய தெரிவின்றி ரவியாதி விளக்கமும், அவ்விளக்கத்திற் காணப்படுபவைகளும் இன்றாதல்பற்றி யென்க.

வினா: ரவியாதி விளக்கம் இல்லாவிடத்து இவ்விழிக ளிருந்தும் பூதபௌதிகங்களை விளக்காதிருத்தல் என்னை?

விடை: விளக்கம் இருவகைப்படும். அதாவது சட விளக்கஞ் சித்துவிளக்க மென்பனவாம். இவற்றுள் சடவிளக்கம் ரவியாதிகளும் சித்துவிளக்கஞ் சட்சமுதலியவைகளுமாம். சடவிளக்கஞ் சடபேதங் களையும், சித்துவிளக்கஞ் சித்து சட பேதங்களையும் விளக்கும். விளக்குமேனும் விழியாகிய சித்து விளக்கஞ் சட விளக்கத்தைக் கொண்டு பூதபௌதிகமாயுள்ள சடபேதங்களை விளக்குமேயன்றித் தானாய் விளக்காது. இதுவேதிண்ணமாயின் திரிகால ஞானியின்கண்கள் சடவிளக்க மில்லாவிடத்தும் பூதபௌதிகங்களை விளக்குமா? விளக்குமாத வின் கூடுமென வறிக.

வினா: எவ்வெவ்விளக்கத்தினும் அறிவு விளக்கமே மிக்கதென்ப தற்குப் பிரமாணமுண்டோ?

விடை: மகாவாக்கியம்: “ஞானமே பிரமமென்ற முதன்மொழி யின் பயன்கேள் நாச்செவி கண் மெய் மூக்கு நயந்தபொறி யதனால், ஆனசுவை யோசை யொளி பரிசம்வா சனையா லறிவதுவே ஞானம தின் பிரகாச முரைக்கில், வானிரவி திங்களங்கி பிரகாச மதினும் மலர் விழிகள் பிரகாச மனமதிற் பிரகாசம், தானமுறு சீவனதிற் பிரகாச மதினுந் தன்னறிவே பிரகாசத் தானமென வறியே.”

என்பதனாற் காண்க.

(௩௪)

அ-கை.

இங்ஙனம் விளங்கிய சுவானுபூதிப் பிரத்தியட்சத்திற் சகங்
காணுமையைப்பற்றித் தியக்குறல்.

தெரிவுமய மாகித் தேசிற் சிறந்த
பெருவெளியே யெங்கும் பிறங்க—மருளுலகம்
எங்கொளித்த தோவறியே னெங்கிருடே நெற்றரவின்
இங்கிதற்கென் செய்வே னினி.

(எ-து.) தெரிவுமயமாயுந் தேசிற் சிறந்ததாயு மிருக்கின்ற பெரு
வெளிமாத்திரம்எங்கணும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கஇவ்வுலகத்திற்
சிரத்திலழுந்திய மணிப்பாம் பிருளெங்கேயெனத் தேடுற்றூற்போல,
மயக்கவடிவாயுள்ள சகத்தைக் காணத் தேடுற்றுங் காணுமையால் எங்
ஙனம் போயொளித்ததோ யானறிகிலன். மேலொருகாலத்திற் றேன்
றிற் கெடுக்குமாதலால் இனி யிதற்கு என்செய்வேன்?—எ-று.

விசுவ தைசத பிராக்கு னென்பன ஏகமெனத்தோன்றத் தெரிவு
மயமாகித் தேசிற்சிறந்த பெருவெளியே யெங்கும் பிறங்கவெனவும்,
அறிவறியாமை விசாரத் தெளிவின்றிய சகமென்பது தோன்ற மரு
ளுலகமெனவுங் கூறியவா றாயின. (௩௫)

அ-கை.

சித்தை விளக்கியதுபோற் சகத்தினது உண்மையை விளக்க
வேண்டு மெனல்.

எந்தா யருண்மூர்த்தி யில்லை யுனையன்றிச்
சந்தேகத் தாக்கறுக்கத் தக்கவர்கள்—வந்தொருகால்
முன்போற் கெடுப்பதின்முன் மூலமறுத் தாள்வாயென்
றன்போ டிரந்தா னவன்.

(எ-று.) எனது ஞானத் தந்தையே! இருபா மூர்த்தியே! சுந்தேக இடைபூழ் தவிர்க்கத் தக்கவர்கள் உன்னை யன்றி யில்லையாதலால் இப் போது ஒளித்தவுலகம் இனி யோர்காலத்து வந்து முன்போல் அடியே னைக் கெடுப்பதின் முன் இதன் மூலத்தை விளக்கிக் கெடுத்தளிப்பா யென்று அவரை யன்போ டி ரந்து வேண்டினன் அம்மா னாக்கன் —
எ-று.

“திரிவித வுலகத் தரிதொரு ஞானி” யென்பதைக் குறிப்பிக்க, இல்லையுனையன்றிக் சுந்தேகத் தாக்கறுக்கத் தக்கவர்க ளென்றார். (ரு௬)
இங்கே மூலமென்பது பிரகிருதியை.

உரை.

மேற்படுகொருகவிபாணும் அதனை விளங்கக் கூறல்.

விழித்துப்பா ரென்றளவில் வீணுலகங் காண
விழித்துப்பா ரெங்ஙனென வீரன்—விழித்தறிவில்
என்றானங் கேகண்ட திவ்வறிவே பாரென்ன
ஒன்றேயென் றுணுன்னி யுள்.

(எ-று.) அங்ஙனம் இரந்து வேண்டின மாணாக்கனை நோக்கிச் சமாதிகிட்டி விழித்துப்பாரென்று ஆசிரியர் சொல்ல, அவ்வாறு இவன் விழித்தளவிற் பயனற்றவுலகங் காண, இப்போ திலேது எதினிடத்திற் காணப்படுகின்றது? மீனது ஞானர்கண்ணைத் திறந்து பாரென்ன, வீரஞ்ரிய மாணாக்கன் அவ்வாறு விழித்து அறிவி வென்றான். சமாதியில் விளங்கியது இவ்வறிவுதானே சிந்தித்துப் பாரென்ன, அப்போது அவன் அகத்திற் சிந்தித்து அவ்வறிவும் இவ்வறிவும் ஒன்றேயெனக் கூறினான்—எ-று.

திருத்தி செய்யாததால் வீணுலகமெனவும், அஞ்சாது அஞ்ஞான த்தைக் கோறலின் வீரனெனவும் கூறினார். (ரு௭)

அ-கை. இ-து.

இப்போதெங் கேயுலக மிப்போதுங் கண்டிலனான்
எப்போதுங் காணுமே யிவ்வுலகம்—இப்படிநீ
ஆதாரங் கண்டிருக்கி லாதேய மில்லென்றான்
ஆதாரங் கண்ணாயி னான்.

(எ-து.) அகம்புறத் தொன்றே யறிவென்னில் அவ்வறிவு விள
க்கத்தில் இப்போது சுகத்து எங்ஙனமென வினவ, அகத்திற் காணா
வாறுபோல யான் இப்போதுங் கண்டிலனெனக் கூற, இவ்வண்
ணஞ் சதாகாலமும் ஆதாரமே கண்டிருக்க வல்லையாயின், ஆதேய
மாமூலகு இங்கு எப்போதுங் காணுமோ வென, அதற்கு ஆதேயமே
யில்லாமற் போமென்றான். ஆதாரமே கண்ணானவனாகிய மாணாக்கன்
—எ-று. (ருஅ)

அ-கை. இ-து.

ஆதார மேயுலகிங் காமென்றற் கையமில்லை
ஆதாரம் போற்குணமிங் காகாதென்—ஆதாரம்
பாலே தயிராகிற் பாற்குணமிங் குண்டாமோ
சீலா யுனைக்கண்டு தேர்.

(எ-து.) ஐயனே! ஆதாரமே சுகத்து இங்கு ஆமென்றற்கு ஐயங்
கிஞ்சித்தேனும் இல்லை. நீரே அலையாயினும் நீர்க்குணம் அலையான
விடத்தும் உண்டா யிருப்பதுபோலச் சித்தே சுகத்தாயினுஞ் சித்தி
னது குணஞ் சுகத்தானவிடத்தும் இல்லாதிருப்பானென, ஆதார
மான பாலே தயிரானவிடத்துப் பாலினது குணந் தயிருக்குண்டா
மோ, பரிசுத்தமான மாணாக்கனே யுன்னைக்கண்டு தெளிதி—எ-று.()

அ-கை. இ-து.

குணமேத மன்றிக் குணிமேத மின்றேல்
நணுகாச் சடசித்து நாட்டம்—நணுகுவதென்

பொன்னே பணியாகப் பொன்னுட்டத் தோடணியும்
என்னே வருதற் கிசை.

(எ-து.) ஆதார ஆதேயங்கட்குக் குணபேதமன்றிக் குணிபேத
மில்லையாயின், சடசித்து நாட்டபேதம் வராது. வருவதால் வருதற்கு
க் காரணம் என்னவென்றிற் பொன்னே பணியாய் அமையப் பொன்
னாட்டமும் பணிநாட்டமும் வருதற்குக் காரணம் என்னை? நீயே
சொல்லுதி யென்றாசிரியர்கூற—எ-று. (கூ0)

அ-கை. இ-து.

காரணம்போற் காரியமுங் காணு வகையென்னை
காரணம்போற் காணுமோ கானனீர்—பூரணமாஞ்
சித்துதயத் தோடே சுகத்தொருங்கு காணுதென்
அத்தநிழற் போலே யறி.

(எ-து.) காரணமாகிய சித்தைப்போலக் காரியமாகிய சுகத்து
விளங்காததென்னையெனின், காரணமாகிய காரியப்பிரகாரம்போற்
காரியமாகிய கானனீர் காணப்படுமா வென்று ஆசிரியர் கூற, இஃது
உண்மையே. சித்து விளக்கத்தோடே சுகத்தொருங்கு காணுவகை
யென்னையென, ஆடியிற் பிரதிபிம்ப வதனத்தைக் கண்டமாத்திரத்
திற்பிம்பவதனத்தையும் ஒருங்கே கண்டு களிக்குமாறுபோலு மெனத்
தெரிந்து கொள்ளுதி—எ-று.

அத்த நிழற்போலப் பூரணமாஞ் சித்துதயத்தோடே சுகத்தொ
ருங்கு காணுது காணு மெனினு மமையும். (கூக)

அ-கை. இ-து.

மாயானே யொன்றிலொன்று மாயம்போற் காணும்
உரநாட்டத் தோடசத்தை யுன்னிற்—றிரநாட்டம்
எவ்வுயிர்க்குங் காணுதென் னேனந் தகர்க்கிரவி
யெவ்வளவுங் காணு திசை.

(எ-து.) இஃதன்றியுஞ் சித்துநாட்டத்தையுஞ் சடநாட்டத்தை யம்பற்றிச் சிந்திக்குமிடத்தில் மரத்தாலாகிய யானைவாகனம் மரநாட்டத்தில் யானையும், யானைநாட்டத்தில் மரமும் இல்லனவாகக் காணுமாறுபோலத் தோற்றுமே யன்றி யொருங்கு காணாதெனக்கூற, இங்ஙனமாயினுந் தெளிந்த இவ்வனுபவ நாட்டமேனும் எவ்வயிர்க்கும் விளங்காததெனினையெனின், பிறவிக் குருடருக்குச் சூரியன் கிஞ்சித் தேனுங் காணப்படாதது என்னை? நீயே சொல்லுதி—எ-று. (சு.2)

அ-கை. இ-து.

இடையிலெனக் கன்னியம்போ லேன்காணு மென்ன
இடையினுமண் னாக்காணி னெங்கே—கடபேதங்
காணுமைக் கேதென் காக்குமறி யாமையினுற்
றேணுமைக் கேதென்னை சொல்.

(எ-து.) முன்பின் இல்லாப் பந்தமுத்திகள் இடையில் எனக்கு அன்னியம்போற் றேற்றுவானென்னினில், முன்னும் பின்னும் மண்ணாகக் கண்டவாறுபோல இப்போதும் மண்ணாகக் காணிற் கடபேதங்கள் எங்கே? அதுபோல முன்னும் பின்னுந் தானாக விளங்கிய பந்தமுத்திகள் இப்போதுந் தானாகக் காணின் அவைகளெங்கே யெனக் கூறத் தானாகக் காணாததற்கு ஏதெனினையெனின், தன்னை மறைத்த அறியாமையினுலெனக் கூற அவ்வறியாமை வருதற்கு ஏது என்னை? தெரித்தருளுமென வினவ—எ-று. (சு.3)

அ-கை. இ-து.

பகுக்கப் படாததரையைப் பாத்தெனதென் பார்போற்
பகுக்கப் படாவறிவைப் பாத்திங்—ககத்தாலே
நானெனதென் றெண்ணியதா னண்ணுமஃ தெச்சொருபம்
ஆனதறி வென்றே யறி.

(எ-து.) எண்ணத்தால் ஒருவன் றன்னைப் பகுக்கினுந் தனக்கு அப்பாகுபாடின்றி யென்றும் ஒரு தன்மையதாக நிற்கும் நிலத்தை வகுத்து எல்லையிட்டு எனது எனதென்று வழக்கிட்டு மடிவார்போல, சங்கற்பத்தாற் றன்னை வகுக்கினுந் தனக்கு அப்பாகுபாடின்றி யென்றும் ஒரு தன்மையதாக விளங்கும் அறிவை யுபாதி யளவாக அகங்காரத்தாற் பகுத்து நானெனதெனக் கற்பித்து அழிவதாலெனக் கூற, அங்ஙனம் உண்டாம் அவ்வறியாமை யாதசொருபமெனின் அறிவே யறியாமை யானதென வறிக—எ-று.

வகுத்தலுக்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் அங்ஙனமாகாது ஒரு தன்மைத்தா நிற்கும் நிலம்போல யான் எனதென்று வகுத்தலுக்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் அங்ஙனமாகாது ஒரு தன்மைத்தா நிற்கும் அறிவாதலிற் பகுக்கப்படா வறினெனப்பட்டது. (கூஉ)

அ-ஊக. இ-து.

அறிவே யறியாமை யாமோ களங்கம்
நிறைவெண் மதியன்றி நில்லா—தறியதுபோல்
என்றாற் களங்கத் திருண்டமதி தானுண்டோ
அன்றே விளங்குமதி யால்.

(எ-து.) அறிவே யறியாமையாகுமாவெனின், சந்திரனை யன்றி யதனிற் கருநிறமாகத் தோற்றுங் களங்கம் வேறில்லாததுபோ லறிதி யெனக் கூற, அறிவானது அறியாமையால் முழுதும் மறைக்கப்படு மெனிற் களங்கத்தால் மூடப்பட்டே இருண்டுள்ள சந்திர னென்பது ஒன்றுனதோவென அறிவாலறியாமை விளந் கப்படுதலின் சந்திரனாற் களங்கம் விளங்கப்படுமல்லவாவெனக் கூற—எ-று.

ஊனக்கபோதி யொருவன் பார்வையிழந்தே னென்புழி பார்வை தனக்கு ஏகதேசமாதலின் அதனது இழப்பைத் தன்பாற் கண்டுணர் க்குமாறு போன்று ஊனக்கபோதி யொருவன் எல்லை யானறியே

மென்புழி அவ்வறிவு தனது வியாபகத்துக்கு ஏகதேச மாதலின், அதன் இழப்பைத் தன்பாற் கண்டுணர்த்துவ னாதலின் அறிவே யறி யாமை யெனப்பட்டது.

வினா: இங்கே யறிவென்ப தியாது?

விடை: ஞானமாம்.

வினா: அஞ்ஞானம்போல ஞானமும் தனக்கு ஏகதேசமாமோ?

விடை: சலமயமாயினுஞ் சுழுத்திர மென்புழிப் பரிபூரண திருஷ்டியும், சல மென்புழி யேகதேச திருஷ்டியும், அலை திவலை யென்புழி விகாரதிருஷ்டியும் அமையுமாறுபோல, ஞானமயமாயினும் ஆன்மாவென்புழிப் பரிபூரண திருஷ்டியும், ஞான மென்புழி யேகதேச திருஷ்டியும், அஞ்ஞானம் என்புழி விகார திருஷ்டியுமா மாதவினென்க. (சுரு)

அ-கை. இ-து.

ஆனாலுஞ் ஞானத் தறிவுவெளி யாகாதென் னான வுடல்கண்ட நாட்டத்தால்—தானாய் இருக்குஞ் சுழுத்திதனி லேனான விளங்கா திருட்டிப்பா ழாவே னிசை.

(எ-து.) அங்ஙனமாயின் அஞ்ஞான காலத்தில் அறிவு விளங்கா ததற்கு ஏது எனையெனின், வினைகாரணமாகத் தோன்றித் தோன்றி மரிக்கும் உடலை நானென்றபிமானித்து, அதனையே கர்த்தா போக்தாவாகக் கண்டுகொண்டெனும் நாட்டத்தாலெனக் கூற, தேகாதி பிரபஞ்சங் காணப்படாது ஆன்மாத் தானாயிருக்குஞ்சுழுத்தியில் அவ்வான்மா விளங்காது யான் இருண்டு பாழ்பட்டிருப்பதேனான அறிவிலன் இதனைத் தெரித்தருடி—எ-று.

கனவிலுங் கனவிலும் விகாரப்பட்டிருப்பினுஞ் சுழுத்தியில் விகாரமின்றி ஆன்மாத் தானாயிருத்தலினானும் அங்கே தான் விளங்கு

தற்குத் தடையின் ஸ்தலினுந் தானு யிருக்குஞ் சுழுத்தி தனில்
எனோ விளங்கா திருட்டிப்பாழாவே னிசை யென்றார். (கூகூ)

அ-கை. இ-து.

கண்டவிட யம்பலனாக் கண்டுணர்ந்த காட்சிக்குக்
கண்டவிட யந்தவிரந்த காலத்திற்—கண்டுணர்ந்தல்
பாழ்பலனங் கூத்துணர்ந்த பார்வைக்குக் கூத்தொழியிற்
பாழ்பலனா மென்பதுபோற் பார்.

(எ-து.) நானாவிதமா யுள்ள விடயரூபமே பலனாகக் கண்டுணர்
ந்துவரும். நாட்டத்துக்கு அந்த நானாவித விடயரூபம் மறைந்த அவசர
த்திற் பலனாகக் கண்டுணர்ந்தல் பாழாம். அஃதெங்ஙனமெனின் களரி
யிற் கூத்தே பலனாகக் கண்டுணர்ந்துள்ள நாட்டத்துக்கு அக்கூத்துக்
கலைந்த விடத்திற் பலனாகக் கண்டுணர்ந்தல் பாழா மென்பதுபோல
முடியும்; இதனை நினது சுவானுபவத்திற் சிந்தித்துப் பார்—எ-று.

எனவே, ஆதார நாட்டத்திற் பாழ்படுத லின்றென்பது பெற்
றும். (கூஎ)

அ-கை.

ஞானஞ்ஞானங்களில் ஞானமே மேலென்றது என்னை யென
வினாவல்.

ஞானே தயத்திலஞ் ஞானங்கா னாப்போலஞ்
ஞானே தயத்திந்த ஞானமுந்—தானே
மறைந்திருக்க ஞானமே மற்றிரண்டுண் மேலென்
றவைவானே னையா வறை.

(எ-து.) ஞானேதயகாலத்தில் அஞ்ஞானங் காணா வாறுபோல
அஞ்ஞானேதயகாலத்தில் அந்த ஞானமுந் தானே மறைவதில் ஒத்தி
ருக்க இவ்விரண்டுள் ஞானமே யேனைய அஞ்ஞானத்தினும் மிகுஞ்ச்
சிறப்புற்ற தெனக் கூறுவானேன்? ஐயனே! இவ்வைய மகலத்
தெருத்தருடி—எ-று. (கூஅ)

அ-கை.

அதற்கு விடையுஞ் சித்து நாளு விகாரவடிவாதற்கு ஏது என்னை
யென்னும் வினாவுங் கூறல்.

அஞ்ஞான காலத் தறிவன்றி யோர்விடையம்
எஞ்ஞான்று மில்லவே யில்லையால்—இஞ்ஞாயத்
தாலென் றறிதி யறிவிப் பிரமையுரு
வேலற்கே தென்ன விசை.

(எ-து.) ஞானோதயகாலத்து அறிவு தானே பூரணமாயிருப்பது
மன்றி அஞ்ஞானோதய காலத்தினும் ஓர் விடயமும் அவ்வறி வன்றி
யெக்காலத்தினும் இல்லவே யில்லை. ஆதலால் இஞ்ஞாயம்பற்றி ஞான
மே முக்கியமெனக் கூறினதை நீயறிதியென் றுசிரியர் கூற, அங்ஙன
மாயின் நிர்விகாரமான அறிவு சக சீவ பரமாயுள்ள இவ்விகாரப் பிர
மைவடி வாதற்கு ஏது என்னை? இதனைத் தெருத்தருடி—எ-று.

பிரமை யுருவென்றது மயக்க வடிவத்தை.

(சூக)

அ-கை.

இதுமுதல் மூன்று கவியானும் அதற்கு விடைகூறல்.
பழுதைபாம் பாயிற்றோ பாம்பாகத் தோற்றம்
எழுதற்கிங் கேதுண்டோ வென்னப்—பழுதையாப்
பார்த்த பழக்கமெனிற் பாம்பாகக் காண்பதெது
பேர்த்தப்பாற் பேசல் பிழை.

(எ-து.) பழுதை பாம்பாயிற்றோ, இல்லை யெனிற் பாம்பாகக்
காணுந் தோற்றம் இங்கு வருதற்குக் காரணம் வேறுண்டோவென,
இல்லை; யாமுன்னர்ப் பாம்புகண்ட பழக்கத்தாலெனின் பாம்பாகக்
காணப்படுவது எது? பழுதையாதலானும் அதனைவிட் டப்பாற் கட
ந்து பேசுவது வரைகடப்ப தாதலானும் அது பிழையாமென் றறிதி—
எ-று.

இங்கே ஆசிரியர் வினாதல்: “அறிவறியாமை யையுறல் கொளல் கொடை” யென்னும் விதியில் இஃது அறிவினா. பாம்பாயிற்றே என்பதின் கண் ஓகாரம் மறுத்தற் பொருள் தருதலால் எதிர்மறை. நிர்விகார அறிவு சக சீவ பரமாக விகாரித்ததோ? இல்லவே யில்லை யெனப் பொருள்படப் பழுதை பாம்பாயிற்றே வெனவும், ஆனால் அறிவு விகாரித்ததாகத் தோற்றுகின்றதே, இத்தோற்றம் வருதற்குக் காரணம் யாதோ வென்பதைப் பாம்பாகத் தோற்றம் எழுதற்கு இங்கு ஏது உண்டோ வெனவும், இவ்விகாரவடிவும் அநாதிநித்தியத்துவமென்பது தோன்றப் பழுதையாப்பார்த்த பழக்கமெனவும், எது விகாரித்துத் தோற்றுகின்ற தென்பதைப் பாம்பாகக் கண்டது எதுவெனவும், அறிவு அறியாமைபற்றிய வாதத்தைவிட்டு அநாதி யறியாமையென்னும் இரண்டைப்பற்றி வாதித்தல் இவணன்றாமையின் அது பிழையா மென்பது தோன்றப் பேர்த்தப்பால் பேசல் பிழையெனவுங் கூறிய வாறாயிற்று. (எ0)

அ-கை. இ-து.

பழுதைமுன் னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ பழுதைக்கும் பாம்புக்கும் பாராய்—வழுவன்று திட்டாந்தத் தொன்றீது செப்பு விவர்த்தமெனுங் கட்டைவிட் டே? தாது காண்.

(எ-து.) பழுதை முன்னிட்டல்லாமல் பாம்புப் பிராந்திதோற்று மா? தோற்றாதே; ஆதலின், பழுதை பாம்பென்னுங் காரண காரியங் கட்டு ஒற்றுமை பார்; அங்ஙனம் பார்ப்பது யாவர்க்குஞ் சம்மதமாத லாற் பிழையன்று. அன்றியும் இது விருத்தி பரிணாமம் ஆரம்பம் விவ ர்த்தமென்னுந் திருஷ்டாந்த நான்கனுள் விவர்த்த திருஷ்டாந்த மாத லால் இவ்வணைகடந்து பேசுதல் தவிர்ந்து நெறிநிற்றலைக் காணுதி—
எ-று.

எனவே, ஞாயவாதத்தைக் கடைப்பிடி யென்பது பெற்றும்.
இங்கே கட்டென்பது ஒழுங்கை. பழுதை யிராவிடத்துப் பாம்புப்
பிராந்திதோற்றவேண்டும்; அங்ஙனம் தோற்றமுமையாற் பழுதை முன்
னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ வென்றார். பழுதை முன்னிட்
டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ வென்பது அறிவு முன்னிட்டன்றி
அறியாமை தோற்றுமா வெனவும், பழுதைக்கும் பாம்புக்கும் பாரா
யென்பது அறிவுக்கும் அறிபொருளுக்கும் ஒற்றுமை பாரெனவும்
பொருள்படச் கூறியவாறு காண்க. முற்கவியிற் பழுதை பாம்பாயிற்
றே வென்பது அறிவு அறியாமை யாயிற்றே வெனவும், இக்கவியிற்
பழுதை முன்னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ வென்பது அறிவு
முன்னிட்டன்றி யறியாமை யுண்டாவெனவும் பொருள் படுதலால்
அறியாமை யில்லாதபோதும் உள்ளபோதும் அறிவுண்டென்பது பெற்
றும். இதற்குதாரணம் :—

கைவல்லிய நவநீதம்.

“ஆதாரமறைந்துபோனால் ஆரோபம் எங்கே தோன்றும், ஆதார
மறையா தாகில் ஆரோப மிலையே.”

(எக)

அ-கை. இ-து.

சரட்டின் மணியென்னச் சாற்றலு மாகா
சரட்டை மணியெனவுஞ் சாற்றேம்—புரட்டாகும்
மண்ணூ லிடமன்றி மன்னுமுதற் காரணமும்
பண்ணுங் கடபடத்திற் பார்.

(எ-து.) நூற்சரட்டில் முத்து முதலியவை யிருக்கின்றனவெ
ன்று சொல்லலு மாகாது; சரடே மணியென்றுஞ் சொல்லவு மாட்
டோம். சொன்னாற் பேத வாதப் புரட்டாய் முடியுமாதலின் இவ்வுவ
மை தக்கதன்றென மறுத்துக் கடபடங்கட்கு மண்ணும் நூலும் ஆதா
ரமாய் நிற்பதன்றி அவற்றிற்கு முதற் காரணமாயும் இருத்தலால் அந்த
மண் ணூலா லாகிய கடபடத்திற்குனே நீ யதனைக் கண்டுணர்தி—
எ-று.

இங்கே ஆசிரியர் வினாதல்: “அறிவறியாமை யையுறல் கொளல் கொடை” யென்னும் விதியில் இஃது அறிவினா. பாம்பாயிற்றே என்பதின் கண் ஓகாரம் மறுத்தற் பொருள் தருதலால் எதிர்மறை. நிர்விகார அறிவு சக சீவ பரமாக விகாரித்ததோ? இல்லவே யில்லை யெனப் பொருள்படப் பழுதை பாம்பாயிற்றே வெனவும், ஆனால் அறிவு விகாரித்ததாகத் தோற்றுகின்றதே, இத்தோற்றம் வருதற்குக் காரணம் யாதோ வென்பதைப் பாம்பாகத் தோற்றம் எழுதற்கு இங்கு ஏது உண்டோ வெனவும், இவ்விகாரவடிவும் அநாதி நித்தியத்துவமென்பது தோன்றப் பழுதையாப்பார்த்த பழக்கமெனவும், எது விகாரித்துத் தோற்றுகின்ற தென்பதைப் பாம்பாகக் கண்டது எதுவெனவும், அறிவு அறியாமைபற்றிய வாதத்தைவிட்டு அநாதி யறியாமையென்னும் இரண்டைப்பற்றி வாதித்தல் இவணன்றாமையின் அது பிழையா மென்பது தோன்றப் பேர்த்தப்பால் பேசல் பிழையெனவுங் கூறிய வாறாயிற்று. (எ௦)

அ-கை. இ-து.

பழுதைமுன் னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ பழுதைக்கும் பாம்புக்கும் பாராய்—வழுவன்று திட்டாந்தத் தொன்றீது செப்பு விவர்த்தமெனுங் கட்டைவிட் டோ? தாது காண்.

(எ-து.) பழுதை முன்னிட்டல்லாமல் பாம்புப் பிராந்திதோற்று மா? தோற்றாதே; ஆதலின், பழுதை பாம்பென்னுங் காரண காரியங் கட்டு ஒற்றுமை பார்; அங்ஙனம் பார்ப்பது யாவர்க்குஞ் சம்மதமாத ஸாற் பிழையன்று. அன்றியும் இது விருத்தி பரிணாமம் ஆரம்பம் விவ ர்த்தமென்னுந் திருஷ்டாந்த நான்கனுள் விவர்த்த திருஷ்டாந்த மாத லால் இவ்வணைகடந்து பேசுதல் தவிர்ந்து நெறிநிற்றலைக் காணாதி—
எ-று.

எனவே, ஞாயவாதத்தைக் கடைப்பிடி யென்பது பெற்றும். இங்கே கட்டென்பது ஒழுங்கை. பழுதை யிராவிடத்துப் பாம்புப் பிராந்திதோற்றவேண்டும்; அங்ஙனம் தோற்றமுமையாற் பழுதை முன்னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ வென்றார். பழுதை முன்னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ வென்பது அறிவு முன்னிட்டன்றி அறியாமை தோற்றுமா வெனவும், பழுதைக்கும் பாம்புக்கும் பாரா யென்பது அறிவுக்கும் அறிபொருளுக்கும் ஒற்றுமை பாரெனவும் பொருள்படச் கூறியவாறு காண்க. முற்கவியிற் பழுதை பாம்பாயிற்றே வென்பது அறிவு அறியாமை யாயிற்றே வெனவும், இக்கவியிற் பழுதை முன்னிட்டன்றிப் பாம்பென்ப துண்டோ வென்பது அறிவு முன்னிட்டன்றி யறியாமை யுண்டாவெனவும் பொருள் படுதலால் அறியாமை யில்லாதபோதும் உள்ளபோதும் அறிவுண்டென்பது பெற்றும். இதற்குதாரணம் :—

கைவல்லிய நவந்தீதம்.

“ஆதாரமறைந்துபோனால் ஆரோபம் எங்கே தோன்றும், ஆதார மறையா தாகில் ஆரோப மிலையே.” (எக)

அ-கை. இ-து.

சரட்டின் மணியென்னச் சாற்றலு மாகா
சரட்டை மணியெனவுஞ் சாற்றோம்—புரட்டாகும்
மண்ணா விடமன்றி மன்னுமுதற் காரணமும்
பண்ணுங் கடபடத்திற் பார்.

(எ-து.) நூற்சரட்டில் முத்து முதலியவை யிருக்கின்றனவென்று சொல்லலு மாகாது; சரடே மணியென்றுஞ் சொல்லவு மாட்டோம். சொன்னாற் பேத வாதப் புரட்டாய் முடியுமாதலின் இவ்வுவமை தக்கதன்றென மறுத்துக் கடபடங்கட்கு மண்ணும் நூலும் ஆதாரமாய் நிற்பதன்றி அவற்றிற்கு முதற் காரணமாயும் இருத்தலால் அந்த மண்ணாலா லாகிய கடபடத்திற்குனே நீ யதனைக் கண்டுணர்தி—
எ-று.

அறியாமைக்கு அறிவு ஆதாரமும் முதற்காரணமு மாதலின் சர
ட்டு மணியை விலக்கி யறிவறியாமை அபேதமாமெனக் குறிப்பிக்க
மண் ணூலிட மன்றி மன்னுமுதற் காரணமும் பண்ணுங் கடபடத்தி
ற் பாரென வுவமை கூறியவாறு காண்க. இம்மூன்று கவியானும்
அறிவு நிர்விகாரியெனப் பொருள்படக் கூறியவாறு காண்க. (எஉ)

அ-கை.

தேகாதி பிரபஞ்ச மனைத்துஞ் சிற்பாவனை யாதலாற் சித்தை
யன்றி யற்பமும் இன்றெனல்.

தேகநா னென்பவெலாஞ் சித்தினது பாவனையேல்

தேகாதி காணுலகஞ் செப்பவோ—தேகம்

நினைவு கனவுகளி னீநானென் றேதிங்

கனையதே சித்தென் றறி.

(எ-து.) எவ்வுயிருந் தேகம் நானெனப்படுவன வெல்லாஞ் சிற்
பாவனையாயின் தேக முதலாகக் காணப்பட்ட வுலக மனைத்துஞ் சிற்
பாவனையென்று சொல்லவேண்டுமோ? இதன்றியும் நனவி லன்றி
நினைவு கனவுகளில் தேக வடிவாய் நின்று நீ நானென்று விவகரிப்
பது எதுவோ, அதுவே சித்துப் பொருளென் றிங்குணர்தி—எ-று.

இதனால் தூலாதி யனைத்துஞ் சித்தின் றடிப்பென்ப தாயிற்று.()

அ-கை.

சித்துக்குச் சகத்து ஆதாரமென்பதை மறுத்துச் சங்கற்பமே சக
த்துக்கு ஆதாரமெனக் கூறல்.

சித்திடமன் றுகுஞ் செகபா வனையாலே

சத்தமுத லேந்திற்குந் தாமிடமே—தத்தமக்குள்

என்றால் வெளிக்கிங் கிடமிந் திரியமிதற்

கன்றோசங் கற்பமிட மால்.

(எ-து.) சகத்துப் பாவனாவடிவ மென்றதனால் சித்துத் தன்னைப் பாவிப்பதற்குச் சகத் திடமா யிருக்கவேண்டுமே யன்றிச் சித்து சகத்துக்கு இடமாகாது; எங்ஙனமெனின், சத்ததன் மாத்திரையான ஆகாய முதலிய பஞ்ச பூதங்களுந் தமக்குள் தாமே காரண காரிய வகையால் இடமாகுமென்று கூறுவையாயின், மண்ணுக்குச் சலமும், சலத்துக்கு அக்கினியும், அக்கினிக்கு வாயுவும், வாயுவுக்கு ஆகாயமும் ஆதாரமானோரேபோல ஆகாயத்துக்கு இந்திரியமும் இந்திரியத்திற்குச் சங்கற்பமும் இடமாயிருக்குமல்லவா? இங்ஙனம் இருத்தலால் இதனை மறுத்தல் கூடாதென் றறிதி—எ-று.

எனவே, சங்கற்ப மன்றிச் சகத்துக்கு ஆதாரம் இன்றென்பதாயிற்று. (எச)

அ-கை.

அங்ஙனமாயின் சங்கற்பஞ் சகத்திற்கு ஆதாரமே யன்றி முதற்கருவி யாகாதென வினாதல்.

சங்கற்ப மன்றிச் சகத்தோற் றரவெங்கே
சங்கற்ப மேயிடமாச் சாற்றலாம்—இங்கே
துலகுமுதற் காரணமென் றெண்ணாது கண்டான்
பலவுருவ மாமோ பகர்.

(எ-து.) அதற்கு மாணுக்கன் சங்கற்பத்தைத் தவிரச் சகத்துத் தோன்றி மறைதற்கு இடம் எங்கே யிருக்கின்றது? இல்லாமையாற் சங்கற்பமே யதற்கு இடமென்று திடமாகச் சொல்லலாம். இதுபோலச் சங்கற்பம் முதற்கருவியாமெனக் கூறுதல் கூடாது; கூடுமென்றிற் கண்ணானது தன்னால் அறியப்பட்ட சமஸ்த வடிவமுந் தானாகுமா? ஆகாதே. கர்த்தனே! இதனைச் சொல்லுதி—எ-று.

உருவங்கட்குச் சித்து கண்ணானதால் இவ்வொன்றை விளக்கில் அனைத்தையும் விளக்கினதுபோலா மென்பதைக் குறிப்பிக்கக், கண்டான் பல வுருவமாமோ பகரெனப்பட்டது. (எடு)

அ-கை.

சித்துத் துணைக்கருவியா மென்ற மாணுக்கனை யேற்றல்போல்
மறுத்தல்.

உருவருவங் கண்ணொர்தற் குற்றபொறி யென்பர்
பெரியருந்தான் மெய்யே பிழையன் — நருவுருவஞ்
சத்தாகா சித்தாகா தாமென் றதற்கன்றிச்
சித்தாந்த மாமோ தெளி.

(எ-து.) ரூபாரூபங்களைக் கண்ணொர்தற்குப் பொறிகள் துணைக்
காரணமா மென்று அறிஞருங் கூறுவர்; அது மெய்யே. அங்ஙனங்
கூறுவது ஓர் வகையாற் பிழையன்று. சத்து சித்தாகக் சருதப்படும்
உருவங்களை அசத்து சடமெனப் பூர்வபட்ச மாக்குதற்கு இங்ஙனங்
கூறினதேயன்றி, அதுவே சித்தாந்தமாமோ தெளிதியென் ருசிரியர்
கூற—எ-று.

பொறிகளைத் துணைக்காரண மென்றது முதற்காரண மென்பா
ரை மறுத்தற் கன்று; சகத்தைச் சத்து சித்தாகக் கருதியதைத் தடுத்
தற்கென்க. (எக)

அ-கை.

சங்கற்பமே யுல கென்றதை ஆசாரியர் ஞாயத்தால் வற்புறு
த்தல்.

சங்கற்ப மன்றியொன்றைத் தாமே பொறியறியா
சங்கற்ப மேயுலகாச் சாற்றலாஞ்—சங்கற்பம்
இல்லாச் சுழுத்திக்கு ணில்லா வுலகதனால்
நல்லா யிதையுன்னி நாடு.

(எ-து.) சங்கற்பத்தைத் தவிரப் பொறிகள் தாமே விடயங்க
ளில் ஒன்றையும் அறியாவாதலிற் சங்கற்பமே யுலகமாகச் சொல்ல
லாம். அஃதெங்ஙன மெனின், சங்கற்பம் அடங்கிய சுழுத்தியின்கண்

சகந் தோற்றுத்திஞற் சற்புத்திரா, இந்த ஞாயத்தை யுன்னுள்ளத்
திற் சிந்தித்து இது மெய் பொய் யென்பதை நாடுதி—எ-று.

சகத்துக்குப் பொறியும் பொறிக்குச் சங்கற்பமுங் காரணமாம்
என்பார் சங்கற்ப மன்றி யொன்றைத் தாமே பொறியறியா வெனவும்;
சங்கற்ப விரிலே சகத்தென்பதைக் குறிப்பிக்க வந்தவர் சங்கற்ப மில்
லாச் சுழுத்திக்க ணில்லா வுலகெனவுங் கூறினார். கூறவே, சங்கற்ப
விரிலே சகத்தென்பதைச் சாக்கிரத்திலும், அதன் குவிலே பாழென்
பதைச் சுழுத்தியிலும் பிரத்தியக்ஷமாகக் காணலாமென்பது பெற்
ளும். நல்லா யிதை யுன்னி நாடென்பதிஞற் சங்கற்பம் விரிந்த விட
த்திற் சகத்துங் குவிந்தவிடத்து அஃதின்மையும் நீயே சிந்தித்து யான்
கூறியது சரியென்பதையும் அல்லவென்பதையும் பாரென்பதாயிற்று.

அ-கை.

அதனாற் சங்கற்பமே முதற்காரணமாமெனல்.

முதற்கருவி சங்கற்ப முற்றுலகுக் கன்றி
யிதைத்தவிர வேறொன் றியம்பம்—முதற்கருவி
யல்லவெனிற் காணிலிதை யப்போ தெரியுமன்றிச்
சொல்லிஞ லென்னபயன் சொல்.

(எ-து.) சமஸ்த வுலகங்கட்குஞ் சங்கற்பமே முதற்கருவியாம்
எனக் கூறுதுமன்றி யிந்தமுதற்கருவியைத் தள்ளி வேறு கருவியாகக்
கூறுதுமல்லம். இதுமுதற்கருவி யாகாதெனின், அம்முதற்கருவியைப்
பிரத்தியக்ஷமாகக் காணவல்லையாயின் அப்போது இதனுண்மை நின்
க்கு ஐயமின்றித் தெரியுமன்றி யிவ்வெறுஞ் சொல்லால் யாதுபயன்
வாய்க்கும் நீயறிந்து சொல்லுதி—எ-று.

காணில் இதை யப்போதெரியு மென்பதிஞன் ஞானக்கண்ணும்,
இந்தச் சொல்லினால் என்னபலன் என்பதின லானக்கண்ணும் பொ
ருள்படுமாறு காண்க. (எ-அ)

காரணங்கண் டாலொழியக் காரியம் தென்றறியோங்
காரியமே காரணமாக் காணுமே—யோரில்
அறிவை விளக்கிக்கொண் டப்பாலே காணில்
வெறும்பொய் யுலகாய் விடும்.

(எ-து.) உலகத்தில் அபேத காரணகாரியவகைக ளனைத்தினுள்
ளுங் காரணத்தைப் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டாலன்றி யிது காரியப்
பொருளென் றுய்த்துணரமாட்டோம். ஏனெனில் காரியமே காரண
மாகத் தோற்றுவதினாலே, இதுபோலத் தாஷ்டாந்தத்திற் சிந்தித்தப்
பார்க்குமிடத்து அபேத காரணகாரிய வகையாயுள்ள அறிவறியாமை
யென்பவற்றுள் அறிவாகிய காரணத்தை யுள்ளவாறு ஞானாகிரியராற்
பிரத்தியக்ஷமாக விளக்கிக்கொண்டு பின்னர்க் காரியமாகிய உலகத்
தைக் காணில் வெறும் பொய்யாய் முடியுமென்றுணர்ந் தி—எ-று.

விசாரித்துத் தெளியாவிடத்துப் பௌதிகமே பூதமாகக் காணு
மாறுபோலச் சிவனாதிகள் செய்து தெளியாவிடத்து அறியாமையே
யறிவாகக் காணப்படுதலின் காரியமே காரணமாகக் காணுமெனப்
பட்டது. (எக)

அ-கை.

ஞானோதயத்தின் அருமைகூறல்.

தானம் தவங்கல்வி சற்குணம்பூ சைப்பெருமை
மானங் குலந்திருவு வாய்த்தாலுந்—தானே
வருமோ குருவன்றி வாராமை திண்ணம்.
தெரிவுதய மென்றே தெளி.

(எ-து.) ஞானோதயமானது தானம், தவம், கல்வி, சற்குணம்,
தேவதாபூசை, மகிமை, மானம், உயர்குலம், அஷ்டடைசுவரிய முதலிய
வை யொருங்கு கிடைக்கினும் இவற்றுள் ஒன்று கிடைக்கினும் ஞான
ாகிரியரது அருளோக்காலன்றி யிவற்றைப்போற் றானே வந்தமையு
மா? அமையாதது திண்ணமென்று நீ சிந்தித்துத் தெளிதி—எ-று.

வாய்க்காவிடத்து மென்பது எஞ்சி நின்றலால் வாய்த்தாலும்
என்பதின் கண்ணுள்ள வும்மை யிறந்தது தழீஇய வெச்ச வும்மை
யாயிற்று. தானந் தவ முதலியவை வாய்க்கினும் வாய்க்காவிடினுங்
குருவருளன்றி அறிவு விளங்காதென்பது கருத்து.

வினா: ஆயின் தானந் தவமுதலிய சற்கருமங்களால் பயனில்லை
யாயின், இவற்றை விதிவாக்கியமாகச் சுருதி கூறுவானேன்?

விடை: சித்தசுத்தி யுண்டாதற் கென்க.

வினா: இந்தச் சித்தசுத்தியே ஞானோதய மென்றாற் றோடம்
என்னை?

விடை: தானந் தவ முதலியவற்றாற் சித்த சுத்தியும், அச்சித்த
சுத்தியாற் சாதன சதுஷ்டயமும், அச்சாதனசதுஷ்டயத்தாற் சிரவ
ணாதிகளும், அச்சிரவணாதிகளால் ஞானோதயமுமென்று இங்ஙனங்
கூறுது அங்ஙனங் கூறின், சாதன சதுஷ்டயமுஞ் சிரவணாதிகளு
மின்றி அறிவுதயமாகாதெனச் சுருதி மிகபடக் கூறுதிருக்கவேண்டு
மாதலி னானும், தானந் தவமுதலிய கருமங்கள் புண்ணிய பலனைத்
தருதற்கு ஏற்றனவெனவுஞ், சாதன சதுஷ்டயமும் சிரவணாதிகளும்
ஞானோதயத்திற் கேற்றனவெனவுங் கூறும் அனுபவ முறைக்கு மாறா
யமையுமாதலானுங் குற்றமே யாமென்க. (அ0)

அ-கை.

முன்னர்ச் சங்கற்பமென்றது எது? இச்சங்கற்பமே யாவுமா
மென்றது எங்ஙனங் கூடுமென்ற மாணாக்கன் வினாவுக் குத்தரங்
கூறல்.

சங்கற்ப மென்றதெது தன்னினைவே யென்றளவில்
இங்கிதுவே யாவுமென்ப தெவ்வண்ணம்—பங்கமிலா
நிர்விகற்ப சவ்விகற்ப நீங்கா மனவிகற்பாய்க்
கர்வமிலார் மூன்றென்பார் காண்.

(எ-து.) முன்னர்ச் சங்கற்ப மென்றீரே; அஃதெதுவெனின் தன்னினைவே யென் னுசிரியர் கூறியவளவில், மாணுக்கன் இந்நினைவே சமஸ்தமுமாய் இங்கமையுமென்றீரே; அது எவ்வாறமையுமென வினவ, அதற்காசிரியர் அந்தச் சங்கற்பமானது குற்றமற்ற நிர்விகற்ப சங்கற்பம், சவ்விகற்ப சங்கற்பம், மனவிகற்ப சங்கற்பமென மூவகைப்படுமென்று அகம்பாவமற்ற சத்துக்கள் சொல்லுவார். இதனை நீ சிந்தித்துக் காணுதி—எ-று. (அக)

அ-கை. இ-து.

தான்மெறிவென் னுகுமிடந் தானிர் விகற்பமெனல்
தான்குகியென் னுகுமிடஞ் சவ்விகற்பந்—தான்காணும்
ஞாதுருவென் னுகுமிட நண்ணு மனவிகற்பம்
ஈதுணர்ந்து கொண்டிங் கிரு.

(எ-து.) தன்னைத்தான் அறிவு வடிவமென்று இடைவிடாது அதுவாகக் கண்டு கண்டு சிந்தித்துத் தெளியும் அவசரமே நிர்விகற்ப சங்கற்பமெனவும், தன்னைத்தான் சுகசொருபியாகக் கண்டு அதுவாகச் சுகிக்கும் அவசரமே சவ்விகற்ப சங்கற்ப மெனவும், திரிபுடிக்கு விலட்சணமான தன்னைக் காண்பாளுகக் கண்டு அதுவாகச் சிந்திக்கும் அவசரமே பொருந்திய மனோவிகற்ப சங்கற்பமெனவுமாம். இதனை யிங்கே நினது அகத்திற் சிந்தித்துக்கொண்டிரு—எ-று.

தன்னைச் சிற்பிரகாச வடிவாகக் கண்டு நிற்கும் நிலையைத் தான் மெறிவென்னுகும் இடமெனவும், தன்னை ஆநந்த சொருபியாகக் கண்டு களிக்கும் நிலையைத் தான் சுகியென்னுகுமிடமெனவும், அறிபடுபொருளாகிய திரிசியங்களில் ஒன்றைக் காண்பாளுகக் கண்டு உறுதிகொண்டு உழலும் நிலையைத் தான்காணும் ஞாதுருவென்னுகும் இடமெனவுங் கூறியவாறு காண்க.

வினா: தன்னைச் சிற்பிரகாச வடிவாகவும் ஆநந்த வடிவாகவுங் கண்டு அனுபவிக்கும் நிலையையுஞ் சங்கற்பமென்றது என்னை?

விடை: அறிவே ஆந்தமும் ஆந்தமே அறிவுமாய் நிற்கும் நிலையே தானாதலால் அங்ஙனம் தன்னை அனுபவியாது வெவ்வேறுகக் கண்டு தன்னை யனுபவித்தலினை லென்க.

வினா: சிற்பிரகாச வடிவை நிர்விகற்பமெனவும், ஆந்த வடிவைச் சவ்விகற்பமெனவுங் கூறுவானேன்?

விடை: சிற்பிரகாசத்தில் மயக்கமின்மையும் ஆந்தத்தில் மயக்கமுடைமையும் பற்றியென்க.

வினா: இம்மூன்று சங்கற்பத்தையும் விளங்கக் கூறவேண்டும்?

விடை: மனோவிருத்தியை மனவிகற்ப சங்கற்பமெனவும், அகண்டாகார விருத்தியைச் சவ்விகற்ப மெனவும், விவேக விருத்தியை நிர்விகற்ப மெனவுங் கொள்க. அன்றியும் விவேகவிருத்தி அபரிச்சின்னமும் அகண்டாகார விருத்தி சுகதபேதமும் மனோவிருத்தி சசாதிக விசாதிகமுமா மென்க. (அஉ)

அ-கை.

இம்மூன்று சங்கற்பத்தினுள் முதற் சங்கற்பமே கற்பனைகட்கெல்லாம் ஆதிகாரணமாகமெனல்.

தானேதா னாயிருக்குந் தன்மைக் ககன்றமுதல்
தானேயென் கொள்கையது தானுணரா—தேனே
விபரீதத் தாலுமன்று வீணாவ தையோ
விபரீதம் விட்டடைவாய் வீடு.

(எ-து.) சகுண நிர்க்குணமென்ப தின்றித் தானே தானாகத் தீர்த சுவானுபவ நிலைமைக்கு வெதிருத்தமாகக் காணப்படுகின்ற முதற் சங்கற்பமே சகல அனர்த்தத்திற்கும் முதற் கருவியாமென்பது எனது சித்தாந்தம். அதனை யுய்த்துணராது யாதுகாரணத்தினாலோ ஐயந் திரிபாற் சபலித்து அபலமாவது ! ஐயோ ! இனியாவது எனது இலட்சியார்த்த சித்தாந்தத்தை யுகித்துணர்ந்து ஒன்றை ஒன்றாகக்

(எ-து.) முன்னர்ச் சங்கற்ப மென்றீரே; அஃதெதுவெனில் தன்னினைவே யென் றுசிரியர் கூறியவளவில், மாணாக்கன் இங்நினைவே சமஸ்தமுமாய் இங்கமையுமென்றீரே; அது எவ்வாறமையுமென வினவ, அதற்காசிரியர் அந்தச் சங்கற்பமானது குற்றமற்ற நிர்விகற்ப சங்கற்பம், சவ்விகற்ப சங்கற்பம், மனவிகற்ப சங்கற்பமென மூவகைப்படுமென்று அகம்பாவமற்ற சத்துக்கள் சொல்லுவார். இதனை நீ சிந்தித்துக் காணுதி—எ-று. (அக)

அ-கை. இ-து.

தான்றெரிவென் றுகுமிடந் தானிர் விகற்பமெனல்
தான்சுகியென் றுகுமிடஞ் சவ்விகற்பந்—தான்காணும்
ஞாதுருவென் றுகுமிட நண்ணு மனவிகற்பம்
ஈதுணர்ந்து கொண்டிங் கிரு.

(எ-து.) தன்னைத்தான் அறிவு வடிவமென்று இடைவிடாது அதுவாகக் கண்டு கண்டு சிந்தித்துத் தெளியும் அவசரமே நிர்விகற்ப சங்கற்பமெனவும், தன்னைத்தான் சுகசொருபியாகக் கண்டு அதுவாகச் சுகிக்கும் அவசரமே சவ்விகற்ப சங்கற்ப மெனவும், திரிபுடிக்கு விலட்சணமான தன்னைக் காண்பாறாகக் கண்டு அதுவாகச் சிந்திக்கும் அவசரமே பொருந்திய மனோவிகற்ப சங்கற்பமெனவுமாம். இதனை யிங்கே நினது அகத்திற் சிந்தித்துக்கொண்டிரு—எ-று.

தன்னைச் சிற்பிரகாச வடிவாகக் கண்டு நிற்கும் நிலையைத் தான் றெரிவென்றாகும் இடமெனவும், தன்னை ஆநந்த சொருபியாகக் கண்டு களிக்கும் நிலையைத் தான் சுகியென்றாகுமிடமெனவும், அறிபடுபொருளாகிய திரிசியங்களில் ஒன்றைக் காண்பாறாகக் கண்டு உறுதிகொண்டு உழலும் நிலையைத் தான்காணும் ஞாதுருவென்றாகும் இடமெனவுங் கூறியவாறு காண்க.

வினா: தன்னைச் சிற்பிரகாச வடிவாகவும் ஆநந்த வடிவாகவுங் கண்டு அனுபவிக்கும் நிலையையுஞ் சங்கற்பமென்றது என்னை?

விடை: அறிவே ஆந்தமும் ஆந்தமே அறிவுமாய் நிற்கும் நிலையே தானாதலால் அங்ஙனம் தன்னை அனுபவியாது வெவ்வேறுகக் கண்டு தன்னை யனுபவித்தலினு லென்க.

வினா: சிற்பிரகாச வடிவை நிர்விகற்பமெனவும், ஆந்த வடிவைச் சவ்விகற்பமெனவுங் கூறுவானேன்?

விடை: சிற்பிரகாசத்தில் மயக்கமின் மையும் ஆந்தத்தில் மயக்க முடைமையும் பற்றியென்க.

வினா: இம்மூன்று சங்கற்பத்தையும் விளங்கக் கூறவேண்டும்?

விடை: மனோவிருத்தியை மனவிகற்ப சங்கற்பமெனவும், அகண்டாகார விருத்தியைச் சவ்விகற்ப மெனவும், விவேக விருத்தியை நிர்விகற்ப மெனவுங் கொள்க. அன்றியும் விவேகவிருத்தி அபரிச்சின்னமும் அகண்டாகார விருத்தி சுகதபேதமும் மனோவிருத்தி சசாதிக விசாதிகமுமா மென்க. (அஉ)

அ-கை.

இம்மூன்று சங்கற்பத்தினுள் முதற் சங்கற்பமே கற்பனைகட்கெல்லாம் ஆதிகாரணமாமெனல்.

தானேதா னாயிருக்குந் தன்மைக் ககன்றமுதல் தானேயென் கொள்கையது தானுணரா—தேனோ விபரீதத் தாலுழன்று வீணாவ தையோ விபரீதம் விட்டடைவாய் வீடு.

(எ-து.) சகுண நிர்க்குணமென்ப தின்றித் தானே தானாகத் தீர்த் சுவானுபவ நிலைமைக்கு வெதிருத்தமாகக் காணப்படுகின்ற முதற் சங்கற்பமே சகல அனர்த்தத்திற்கும் முதற் கருவியாமென்பது எனது சித்தாந்தம். அதனை யுய்த்துணராது யாதுகாரணத்தினாலோ ஐயந் திரிபாற் சபலித்து அபலமாவது ! ஐயோ ! இனியாவது எனது இலட்சியார்த்த சித்தாந்தத்தை யுகித்துணர்ந்து ஒன்றை ஒன்றாகக்

கொள்ளும் விபரீதத்தினின்று விலகி நிரதிசயாநந்தமென்னும் வீட்
டை யடைதற்கு முயலுதி—எ-று.

எனவே, உலகத்துக்கு ஏனைய இரண்டு சங்கற்பமும் முதற்
காரணமாமெனக் கோடலைத் தவிர்த்த தென்பது பெற்றும். (அங்)

அ-கை.

இதனைத் தீர விளக்கி யருளுமென்ற மாணாக்கனை நோக்கிக்
கூறல்.

சித்தே சடமென்கை தீர விளங்கவிலை
யத்தனை யென்னிலதை யாயுங்கால்—எத்தனைகற்
றாலுந் தெரியாதிங் கற்பவுணர் வாவென்பர்
சாலத் தனையுணர்ந்தோர் தாம்.

(எ-து.) சித்தே சடமாமெனக் கோடல் தெளிவாக விளங்க
வில்லை கர்த்தனை! யென்பையாயின் அதைப்பற்றியுய்த்துணருமிடத்
தற்ப வுணர்வால் இங்கே பிரபலசுருதிகளை யெவ்வளவு கற்கினுந்
தெளிவுபெற விளங்காதெனத் தீரத் தன்னைக் கற்றுத் தெளிந்துண
ர்ந்த சான்றோர் கூறுவர்—எ-று.

அற்பவுணர்வு என்றது புகழ், மகிமை, சிற்றின்பப் பிரியம்,
யாவருந் தன்னை மிக்கோளுக மதித்தல் முதலிய இழி குணங்களுக்கு
அபேட்சித்த அறிவும், சாலவென்றது ஐயந் திரிபின்மையுமாம். (அச)

அ-கை.

சித்தே சடமெனத் தெளிவிப்பான் வேண்டி யிதற்கு இது சித்
தெனல்.

தூல வலகுக்குச் சொல்லுஞ்சித் தந்திரியம்
போலி யலகுக்குப் பொன்றுமனஞ்—சோலி
யறும்பாழ்க் குயிர்சித் தறிவெங்குங் காண்டற்
குறுஞ்சித்துத் தானென் றுணர்.

(எ-து.) நனவில் தூலித்துக் காணப்படும் உலகங்கட்கு நேரான சித்தென்று சொல்லப்படுவது பஞ்சேந்திரியமும், நினைவு கனவுகளில் தூலவுலகம்போற் காணப்படும் போலியுலகங்கட்கடுத்த சித்து நசித்தற் கேதுவாகிய மனமும், கேவலத்தில் எல்லாச் சேட்டையும் அடங்கியதுபோற் காணப்படுஞ் சூனியக் காட்சிக்குரிய சித்துச் சிதாபாசனும், அவத்தை யறுதியில் தன்னை யறிவே வடிவாக எவ்விடத்தும் எப்பொருட்கண்ணும் பிரத்தியக்ஷமாகக் காண்டற்குரிய சித்துத் தானே தானாக விளங்கும் ஆன்மாவுமெனக் கண்டுணர்ந்தி—எ-று.

இந்திரிய மன்றித் தூலவுலகமும், கரண மன்றிப் போலியுலகமும், சிதாபாசனன்றிச் சூனியமும், ஆன்மாவன்றிச் சிற்சுக்கோதய விலாசமுங் காணப்படாமையின் இங்ஙனங் கூறியவாறாயிற்று. ஆகவே ஒன்றற் குரியதை மற்றொன் றறியாதென்பது பெற்றும். (அரு)

அ-கை.

சத்தமுதலிய பஞ்ச விடயங்கட்குச் சித்துத் தத்தம் பொறியெனவும், அனைத்துஞ் சித்தெனவும், சித்தொன்றே யுபாதிபேதத்தாற்பலவாறாற்போற் றோற்றுகின்றதெனவுங் கூறல்.

சத்தமுத லேந்திற்குந் தத்தம் பொறிசித்தாம்
எத்தனையுஞ் சித்தன்றி யில்லையால்—எத்தனைசித்
தானாலு மொன்றே யறிவிடயத் தாற்பலவாய்
ஆனாற்போற் காண்ப தறி.

(எ-து.) சத்தமுதலிய பஞ்ச விடயங்கட்குச் சித்துத் தத்தமக் கேற்ற புலன்களாம் எவ்வளவு கற்பனைகளுஞ் சித்தைத்தவிர வில்லையாதலின்; அதுபற்றி யெத்தனை சித்தாகக் கற்பிக்கினுஞ் சித்தொன்றேயாம். சித்துப் பலவாகக் காணப்படுகின்றதே யெனின் திரிசிய பேதங்களாற் பலவாகக் காணப்படுகின்றதேயன்றி வெவ்வேறன்றெனச் சிந்தித்தறிதி—எ-று.

ஓசைக்குச் சுரோத்திரமும், பரிசுத்திற்குத் தொக்கும், ஞபத்திற்
குச் சட்சுவம், இரசத்திற்குச் சிங்குவையும், கந்தத்திற்கு ஆக்கிராண
மு மாதலின் சத்தமுதலைந்திற்குந் தத்தம் பொறி சித்தாமெனவும்,
பிரகிருதிமுதல் தம்பமீராகக் கிடந்த கற்பனைகளனைத்தும் அங்கங்கே
புதித்து விளங்குவது சித்துவிளக்கத்தி லாதலால் எத்தனையுஞ் சித்
தன்றி யில்லையெனவும், உபாதிபாற் பலவாறாற்போற் காணினும்
அங்கங்கே அவ்வவற்றை விளக்கும் விளக்கத்தால் ஒன்றாதல்பற்றி
எத்தனை சித்தாறாலும் ஒன்றே யறிவிடயத்தாற் பலவாயாறாற்போற்
காண்பதெனவுங் கூறியவாறாயிற்று. (அக)

அ-கை.

இங்ஙனஞ் சித்தே சகத்தெனக் குறிப்பித்ததாலுண்டாம் ஐயத்
தை யகற்றல்.

பார்வைக்கு முன்பினிடை பாராதி தாமிலையோ
பார்வை முதலாப் பகரோமே—தீர்வை
யெனிலுருவங் கண்ணென் றிருக்களவும் வேறன்
றெனில்விருட்சங் கண்ணோ விசை.

(எ-து.) சித்தே சகத்தாமென் றிங்ஙனங் கூறிற் சித்து பேதத்
துள் ஒன்றாகிய விழிக்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் பிருதுவி
யாதி பஞ்சபூத பௌதிகங்கள் இல்லனவோ? இருக்கின்றனவே; ஆத
லின் ஞபவிடயங்கட்குப் பார்வை முதற்கருவியாமெனக் கூறுதமல்
லம். இங்ஙனம் நிச்சயித்ததே தீர்ப்பாமென்று மாணாக்கனே நீ கூறு
வையாயின் கறுப்பு வெள்ளையாயுள்ள வடிவமே கண்ணாமென்ற திட
பாவனா வழுத்த முள்ளவங் கண் வேறல்லவென் றுசிரியர் கூற
மாணாக்கன் அங்ஙனமாயின் எதிரிற் காணப்படும் இவ்விருட்சமுங்
கண்ணாகுமா? ஆகாதே. இதனைத் தெரித்தருடி? யென்று வினாவினன்
—எ-று.

முதற்கருவி யல்லவென்பதனால் துணைக்கருவியா மென்பது கருத்தெனக் கொள்க. ரூபம் அரூபம் ரூபாரூபமென்னும் இம்மூன்றுஞ் சடமாதலின் கண்ணாகாவிடினுங் கண்ணைக் கண்ணாகக் காணுமளவும் இம்மூன்றனுள் ஒன்றைக் கண்ணெனக் கோடல் ஆன்மாக்கட் கியற்கைபோற் காண்டலினாலும், காணினும் உருவப் பிரத்தியட்சம்போல் ஏனைய இரண்டுஞ் சிறந்ததன்றாமையானும், இம்மூன்று வடிவமல்லாத காண்பான் காட்சியைக் காணும் பொருளாகிய ரூபவிடயங்களிலொன்றாகக் கண்டு களித்தலினாலும், ரூபப்பேறே யன்றி மற்றப்பேறெல்லாம் பேறல்லவென மதித்துழல்வதினாலும் உருவங் கண்ணெனப்படும். இது கண்ணைக் கண்ணாகக் கண்டளவில் ரூப முதலிய மூன்றுபேதங்களும் இன்னதிசையெனக் காணப்படாமல் அனைத்துங் கண்ணாய் விளங்குமென்பதைக் குறிப்பித்து நின்றது. (அஎ)

அ-கை.

அங்ஙனமாயின் இவ்விருட்சங் கண்ணாகவேண்டுமே; அப்படி ஆகுமா, ஆகாதேயெனவும் ஆகுமென்றிற் சடமன்றோவெனவும் வினாவிய மாணாக்கனுக் குத்தரங் கூறல்.

விழியுருவாக் காணில் வெளியுருவாக் காணுங்கழியிலனைத் தும்மனைத்தாக் காணும்—வழியதொற்கண்ணே மரமென்பங் காணாச் சடமென்னில் நண்ணுமா மென்பதெதை நாம்.

(எ-து.) ரூபம் அரூபமல்லாக் கண்ணை ரூபமாகக் காணில் அவ்வுருவுக்கு அயலிடமனைத்தும் உருவமாகவே காணப்படும். பின்னர்க் கண்ணை வெவ்வேறாகக் கற்பிக்கும் கற்பனைகளினின்றும் விசாரணையால் விலகில் அவ்வவ் வவசர அனுபவக் காட்சிபோன்று அயலிடமனைத்தும் அவ்வவ் வண்ணமாகவே காணப்படும். இம்முறைமையாற் கண்ணே மரமெனக் கூறுதும். மரஞ் சடமாதலிற் கூடாதெனின் மரமென்று நம்மால் வழங்கப்படுவது எது? அதனை யினையெனக் கூறுதி—எ-று.

உருவம் அருவம் உருவாருவஞ் சிற்பிரகாசமென்னும் இந்நான்க
னுள் ஒன்றாகக் காணுங் காஷியின் வண்ணமாகவே அதற்கு அயலனை
த்தும் விளங்கு மாதலிற் கழியிலனைத்தும் மனைத்தாக் காணுமென
வும், தோற்றத்தைப் பொருளெனக் கருதிக் கற்பிக்கும் பெயரே நாம
மாதலின் அதனை விலக்கி யதார்த்தத்தை யறிவிப்பான்வேண்டி நண்
னுமரமென்பதெதை நாமெனவுங் கூறினாரென்க. (அஅ)

அ-கை. இ-து.

வெளியொளிய தாகி வெறுந்தெரிவாய் நிற்குந்
தெளியே யறிவென்னத் தேர்தற்—கொளிவிழியென்
றார்வள் ஞவரு மறிந்ததற்கு மாறாகப்
பார்ப்பார்க்கிங் கேன்வாய் பகர்.

(எ-து.) வியாபக விளக்கமாகியும், வெறுந் தெரிவுமயமாகியும்
இருக்கின்ற களங்கரகிதமான சுத்தசைதன்னியமே யறிவென்று யாவ
ருங் கண்டு தெளிதற்குத் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவருஞ் சிற்பிர
காசமே கண்ணுமெனக் கூறினர். அங்ஙனங் கூறியதை வாசித்துண
ர்ந்தும் அதற்கு மாறாக ரூபமாகவேனும் அருபமாகவேனும் அதனைப்
பாவித்துப் பார்க்கும் அவிவேகிகட்கு இங்கறிந்தார்போற் பேசும்
வாயேன்? நீ யிதனைச் சொல்லுதி—எ-று.

வெறுஞ் சொல்லாற் பயனின்றென்பார் மாறாகப் பார்ப்பார்க்கு
இங்கு ஏன்வாயென்றார். ப்ரக்ஞா சொரூபமே சைதன்னியமென்பது
தோன்ற வெளி யொளியதாகி வெறுந் தெரிவாய் நிற்குந் தெளியே
யறிவெனப்பட்டது. விழியை யொளி யென்றதற்குப் பிரமாணம:—

திருக்குறள்.

“சுவையொளியூ ரோசை நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு”
என்பதொற் காண்க, உம்மை யெஞ்சிநின்றது.

(அக)

அ-கை.

இது மரமாமெனக் குறித்தவற்றையெல்லாம் ஆசிரியரல்லவெனப் பூர்வபட்சமாக்கல்.

உருவமெனின் மெய்யே யுருவருவம் வன்மை
பருமனெட்டை குட்டைநிறம் பாரம்—ஒருமைமுதல்
யாவுங் குணமென்ன வீங்குரைத்த தாகுபெயர்
யாவுமெனிற் கேளா யிது.

(எ-து.) முன்னர் மரமெனப்படுவது எதுவென்ற ஆசிரியர்க்கு மாணாக்கன் உருவமே மரமாமென, அங்ஙனங் கூறுவ துண்மையே. மரமெனப்படுவது உருவமாயின் உருவம், அருவம், கடினம், பருமன், நெட்டை, குட்டை, நிறம், பாரம், ஒருமை, பன்மை முதலியவாகக் கூறுவன அனைத்துங் குணமாதலால் இவை சூணியாகுமாவென் றாசிரியர் கூற, அதற்கு மாணாக்கன் இங்ஙனங் கூறிய அனைத்துங் குணவாகுபெயராதலின் மரத்தையே குறிக்குமெனக் கூற, ஆசிரியர் அவ்வாறாயின் யான் கூறும் வசனமாகிய இதனைக் கவனித்துக் கேட்டுணர்தி—எ-று.

குணங்களெல்லாந் தோற்றமாதலின் யாவுங் குணமென்றார். ()

அ-கை.

மரமென்பது கண்ணன்றி யில்லையென்று ஆசிரியர் நியதிக்களைந்து காட்டல்.

அணுக்கூட்ட மன்றி யருவருவ நாமம்
அணுகாதே யிந்த வணுவும்—நணுகாது
மண்ணன்றி யீதும் மருவா வெளியன்றிக்
கண்ணன்றி வேறெங்கு காண்.

(எ-து.) யான் கூறுவ தியாதெனின் ஒன்றன் கூட்டமாகிய அணுக்கூட்டமன்றி ரூபாரூப மென்னும் பெயரும் வருதற் கேது.

வில்லை; இந்த அணுவுமோ பரமாணுவாகிய மண்ணின் கூட்டர வன்றி
யெங்கணும் வருதற்கு ஏதுவில்லை; இந்தப் பரமாணுவும் உட்புறம்
பாய் நிறைந்துள்ள வெளியைத் தவிர வருதற்கு ஏதுவில்லை; இவ்வெ
ளியுங் கண்ணைத்தவிரத் திரிகாலத்திலும் வேறெங்குளது இல்லவே
யில்லை; இதனைக் கண்டுணர்தி—எ-று.

எனவே,

“சிதலதூர்வாய்ச் சிறுதுக ளாற்பெரும் புற்றுரு வமைந்த பெற்
றிய தென்ன வைம்புலப் பேருரு வைந்துமைந் தணுவா லிம்பரிற்
சமைவ தியாவரு மறிதலின்”

என்றவாறே யுருவமன்றி மரமும், அணுக்கூட்டமன்றி யுருவ
மும், மண்ணன்றி யணுவும், பரமாணுவன்றி மண்ணும், வெளியன்றிப்
பரமாணுவும், கண்ணன்றி வெளியும் இல்லையெனப் பொருள்படு
மாறு காண்க. (கக)

அ-கை.

ரூபாரூப முதலிய அனைத்துங் கற்பனையெனவும், கண்ணே யதா
ர்த்தமெனவுங் கூறல்.

கண்ணன்றி யீதெல்லாங் காணு ததுமல்ல
நண்ணினது மல்லவென நாடினயோ—எண்ணும்
இவையனைத்துங் கற்பனையே யிங்குண்மை கண்ணே
எவையேனு மையமிதற் கில்.

(எ-து.) கண்ணைத்தவிர ரூபமுதலிய அனைத்தும் இல்லாதது
மல்ல, உள்ளது மல்லவென நீ யுய்த்துணரவில்லையோ? அறிவின்மை
யால் யதார்த்தமெனக் கருதப்படும் ரூபமுதலிய அனைத்தும் பொய்ம்
மையே யானால் இங்கு மெய்ம்மை யாதோவெனின் எண்ணென்றே
யாம். இங்ஙனங் கூறியதில் ஐயமென்பது சிறிதேனும் இல்லையெனக்
கண்டுணர்தி—எ-று.

கண்ணாடிய வியாபக விளக்கத்தைத்தவிர ரூபாரூபமுதலியஅனைத்
தும் முன்ன ருண்டாற லன்றோ பின்னர் இல்லாதனவாகும்? உண்
டானதுபோலவும் இல்லாததுபோலவுங் காணப்படுவதேயன்றி யுண்
டானது மல்ல, இல்லாததுமல்ல வென்பார் கண்ணன்றி யீதெல்லாங்
காணாததுமல்ல, நண்ணினது மல்ல வெனவும், அருட் கண்ணால்
உய்த்துணர வில்லையோ வென்பார் நாடிலையோ வெனவும், வஸ்து
பரிசோதனையில் ரூபாரூப முதலியவாகக் காணப்படுஞ் சகலதோற்ற
மும் அவற்றிற்குரிய பெயரும் வெறும் பொய்யாயுங் கண்ணொன்றே
திரிகாலத்தினு முள்ளதாய் மிருப்பதால் இவையனைத்துங் கற்பனையே
நங்குண்மை கண்ணே யெனவும், இவ்வாறு கூறியது சுருதி யுத்தி
யனுபவத்துக் கொத்துளதாதலின் எவையேனு மையமிதற் கில்லென
வுங் கூறினாரென்க. (கூஉ)

அ-கை.

ரூபாரூப முண்மையாதலின் அவற்றைக் கண் ணறிகின்றது;
அவை யில்லாதனவாயின், கண்ணறியுமா வென்ற மாணாக்கனுக்கு
உத்தரங் கூறல்.

கண்ணே யருவுருவங் காணுங்கா லென்றுரைத்தீர்
நண்ணுவதா லிவ்விரண்டும் நாடுமே—கண்ணுக்
கெனிஞாய்தன் முன்னுருவா யீங்கருவ மாய்ப்பின்
எனுந்திரிபுக் கென்றோ விசை.

(எ-து.) அடியேனை விளக்குதற்கு எழுந்தருளிவந்த ஆசிரியமூர்
த்தமே ! சிந்தித்துப் பார்க்குமிடத்துக் கண்ணே ரூபாரூபத் தோற்ற
மெனக் கூறினீர். பட்டணம் வெளியாயும், வெளி பட்டணமாயுங்
காணப்படுமா? காணப்படாவே. பட்டணமும் வெளியு முள்ளன
வாதலின் பட்டணம் பட்டணமாயும் வெளி வெளியாயுங் கண்ணுக்கு
க் காணப்படுகின்றனவே யென்று மாணாக்கன் கூற, அங்ஙனங்
கூறில் ஓர் பொருளை ஆராய்வதற்குமுன் அஃதுருவமாயும், பின்னர்

அருவமாயுந் திரிந்து காணப்படுவதற்கு ஏது என்னையோ அதனை யறிந்து சொல்லுதியென்றாசிரியர்வினவ—எ-று.

பஞ்சபூத பௌதிகங்களுஞ் சூரியன்முதலிய சகல அண்டங்களும் பத்துத் திக்கென்னப்படும் வெளியு முள்ளனவாதலின், அவை கண்ணுக்குப் புலப்படுமென்பார் நண்ணுவதால் இவ்விரண்டும் நாமே கண்ணுக்கெனவும், ரூபரூப முண்மையாயின் ஒருருவப் பொருளை யாராய்வதற்கு முன் உருவாயும் பின்னர் அருவாயுந் திரிந்து காண்பானே எனென்பார் ஆய்தன்முன் உருவா யீங்கருவமாய்ப்பின்னெனுந் திரிபுக் கென்றோ யெனவுங் கூறியவாறு காண்க. (கூங்.)

அ-கை.

அங்ஙனம் மாறுவது ரூபரூபமெனவும் அன்றெனில் திரிவது போற் காணுமெனவுங் கூறிய மாணாக்களை வினாவல்.

உருவருவ மாறுமெனி னுள்ளபடி நிற்குந் திரிபவற்றிற் கன்றென்னச் சீடன்—திரிவதுபோற் காண்டலெனி னக்காட்சி கண்ணின் றிரிபன்றோ ஈண்டுசுட்டோ டின்மையதென் றெண்.

(எ-து.) அதற்கு மாணாக்கன் ரூபரூபங்களே மாறுகின்றன வெனக்கூற, அவ்வாறாயின் அவை யிருந்தபடி யிருக்கின்றனவாதலின், அங்ஙனமாறுதல் அவற்றிற் சூரியதன்றென ஆசிரியர் கூற, மாறுவது போற் காண்டலேயன்றி அவை மாறுவதில்லையெனச் சீடன் சொல்ல, அங்ஙனமாயின் மாறுவதாகக் காணுந் தோற்றந் திருஷ்டிபேத மல்லவா? அஃது எங்ஙனமெனின் இங்கே முன்னர்ச் சுட்டி யறிதலும் பின்னர்ச் சுட்டற்று நின்றலுந் திருஷ்டி தர்மமாதலி னென்று நீ சிந்தித்துணர்தியென்றாசிரியர் கூற—எ-று.

கண்ணானது ரூபத்தைப் பார்க்கும்போது ரூபமும் அரூபத்தைப் பார்க்கும்போது அரூபமும் மாறிக் காணுதலின் உருவருவமாறுமெனவும், ஈசுவரகற்பனை சீவகற்பனை யென்பவற்றுள் ஈசுவர கற்பனையா

கிய ரூபாரூபங்கள் மாறா திருந்தவண்ணமிருக்க, அவை மாறுமெனக் கூறுதல் கூடாதாதலின் உள்ளபடிநிற்குந் திரிபு அவற்றிற்கு அன்றெனவும், அவை மாறாதேனும் மாறுவதாகக் காணப்படுமாதலின் திரிவதுபோற் காண்டலெனவும்; நான், நீ, அவன், அவள், அது வெனச் சுட்டியறிதற்கும் அச்சுட்டின்கண் காமக்குரோதாதிகள் விளைதற்குங் காரணமாகத் தடிக்குமுருவமும் அவ்வுருவத்தை யொவ்வொன்றாகக் காரணகாரியவகையால் நியதிகளைந்தவிடத்தில் அது இது வெனச் சுட்டப்படாமலுஞ் சுட்டற்றபோது காமக்குரோதாதிகள் விளைதற்கு ஏதுவில்லாமலும் நிற்கும் வெளியாகிய அருவமுஞ்சீவகற்பனையாதலால் இவை மாறுமென்பதுஞ் சீவகற்பனை முன்னிட்டன்றி யீசுவரகற்பனை விளங்காதென்பதுஞ் சீவகற்பனைபற்றி யீசுவரகற்பனை வந்ததென்பதுந் தோன்ற அக்காட்சி கண்ணின் நிரிபன்றோ? ஈண்டுச் சுட்டோடு இன்மையதெனவுங் கூறினாரென்க.

வினா: அது இது வெனச் சுட்டுதலும் அஃதின்றிச்சுட்டற்று நின்றலுமாகிய ரூபங்கள் கண்ணின் நிரிபென்றது எங்ஙனங் கூடும்?

விடை: கற்பனை ஈசுவர கற்பனை சீவகற்பனை யென்றிரண்டாம். அவற்றுள் ஈசுவரகற்பனையாவது பஞ்சபூத பௌதிகங்களுஞ் சூரியன் முதலிய சகலவண்டங்களும் அது இது வெனச் சுட்டுதலுஞ் சுட்டற்று நின்றலுமின்றி, என்றும் ஒருதன்மையனவாய் நிற்பது; சீவகற்பனையாவது அப்பஞ்சபூதாதி யாகாரமாக நின்று அது இது வெனத் தடித்துச் சுட்டுதலால் இச்சாரூபனக்கிரியைகளும் அச்சுட்டு ஆண்டாண்டு அந்தந்தக் கணத்து ஒன்றிலொன்றில்லாமற் கரைதலால் அவ்விச்சாரூபனக் கிரியைகளின்மையுமாநிற்பது. அவ்விசுவர கற்பனையுஞ் சீவகற்பனை யுள்ளவிடத் துண்டாயும் இல்லாதவிடத்து இன்றாயும் இருப்பதால் அதனை யிதனுள் அடக்கிச் சீவகற்பிதமே கற்பிதமெனவும் அக்கற்பிதத்திற் சட்சு கற்பித மொன்றாதலால் அச்சட்சு கற்பிதத்தில் விடயமாகத் தோன்றும் ரூபாரூபங்களில் விசாரமின்றியவிடத்து ரூபம் ரூபமாகவும் விசாரமுள்ளவிடத்து அவ்வுருவமே யருவமாகவும்

மாறுதலினாலும் அம்மாறுதல் சட்சுவன்றி யில்லாமையானும் ரூபா ரூபத்திரிபு கண்ணின் றிரிபெனவும் பொருள்கருதிக் கூறுதலிற் கூடுமென்க.

வினா: ஈசுவர கற்பனையாகிய பஞ்சபூதாதிக ளுண்டாயிருப்பது பற்றியன்றோ அவற்றைக் கண்டு அந்தந்த ஆகாரமாகத் தடித்து இச்சாளுனக் கிரியைகளியற்றி அவற்றை லுண்டாளு சுகாசுகங்களில் மொத்துண்டு கிடத்தலாகிய சீவகற்பித முண்டாயிருக்கின்றது? இங்ஙனமிருக்கச் சீவகற்பனை முன்னிட்டன்றி யீசுவரகற்பனை விளங்காதெனவும், சீவகற்பனைபற்றி யீசுவரகற்பனை வந்ததெனவுங் கூறியது எங்ஙனங் கூடும்?

விடை: அறிவாகிய சீவனுக்கு அறிபடுபொருளாகத் தூலித்துக் காண்பதைச் சுகத்தெனவும் ஈசுவர கற்பிதமெனவும் கருதில் அத் தூலக்காட்சி மாறாது என்றும் ஒருபடித்தாய் நிற்கவேண்டும்; அங்ஙனம் நில்லாது சீவனுக்கு நனவிற் தூலவடிவாயுங் கனவிற் சாயாவடிவாயுங் கேவலத்திற் சூனியவடிவாயுங் காணப்படுவானேன்? இஃதன்றியும் இவ்வுலகமானது சீவன் தூலவடிவாகத் தடித்த விடத்திற் தூலவடிவாயும் சாயாவடிவாகத் தடித்தவிடத்துச் சூனியவடிவாயும் மாறிக் காணப்படுவானேன்? இங்ஙனம் மாறுவதால் இவற்றிள் எது உலகெனப்படுவது? தூலமெனக்கொள்ளின் அதுவும் ஆராயுமிடத்துக் காரணகாரியவகைகளால் ஒன்றிலொன்றில்லாமல் இங்ஙனம் விசாரிக்கப் புகுந்த அறிவுமாத்திரம் மிஞ்சி நில்லாதிருக்கவேண்டும் அப்படியில்லையே. ஆதலால் இங்ஙனம் மாறிக்காண்ப தனைத்தும் அறிவின்றிரிபெனவும், அவ்வறிவின்றிரிபே சுகத்தெனவும் அனுபவமாயிருத்தலின் அங்ஙனங் கூறினா மென்க.

வினா: ஈசுவர கற்பிதமாகிய ரூபாரூபங்க ளிருத்தல்பற்றி யவற்றைக் கண்டு நனவில் அவ்வவ்வாகாரமாதலும் அதனால் நினைவு கனவு களுண்டாதலுஞ் சீவகற்பிதமாயிருக்க, அறிவன்றி யிவ்விரண்டு கற்பிதமும் ஆபாசமென்றது என்னை?

விடை: சகக்காட்சியாலன்றோ சீவகற்பிதமெனவும் ஈசுவரகற்பிதமெனவும் இரண்டாகக் கற்பிக்கலாயிற்று; சகக்காட்சிக்கு முன்னும் பின்னும் இடையினும் எப்போதுமுள்ளது அறிவாதலானும், அவ்வறிவிற்கு லாபகாட்சிகள் தோன்றி மறையினுந் தான் அங்ஙனமாகாது என்னும் ஒருபடித்தா யிருந்தவண்ணமிருந்து அந்தந்தக் காட்சிகளையறிதலானுமென்க.

வினா: சகக்காட்சிக்கு முன்னும் பின்னு மிடையினும் எப்போது முள்ளது அறிவே யென்பது எவ்வாறு?

விடை: சகக்காட்சிக்குமுன்னர்ச் சுழுத்தியிற் சூனியத்தையும், பின்னர்ச் சொப்பனத்திற் சாயாவடிவங்களையும், இடையிற் சகக்காட்சிகளையும் எப்போதும் எல்லாமாய் அல்லவுமாய் நிற்குந் தனது கோலத்தையும் நின்று அறிவது அறிவாதலா லென்க.

வினா: இங்நான்கு காலத்தினு முள்ளது அறிவெனவும் இல்லாதது சகத்தெனவும் பொருள்படுதலால் இவ்வாறேற்கின் சகத்துக்கு முன்னும் பின்னும் எப்போதும் அச்சகத்தில்லாததுபோல இடையினும் இல்லாதிருக்கவேண்டும். உண்டாயிருத்தலால் இடையி லாபாசமெனல் எங்ஙனம்?

விடை: அன்னியோன்னியா பாவத்தால் இடையினும் ஆபாசமெனப்படு மென்க.

வினா: அஃது எவ்வாறு?

விடை: ஒன்றிலொன் றில்லாததா லென்க.

வினா: ஒன்றிலொன் றில்லாதவாறு எங்ஙனம்?

விடை: கடக்காட்சியிற் படமும் படக்காட்சியிற் கடமுமில்லா திருப்பதுபோலென்க.

வினா: ஒன்றிலொன்று தெரியவில்லையெனக் கூறவேண்டுவதே யன்றி யொன்றிலொன்று இல்லாமற் போயிற்றோ?

விடை: ஒன்றுதானேனுந் தெரிந்தவிடத்து உண்டாயுந் தெரியாவிடத்து இன்றாயுங் காணப்படுமென்று கொள்ளவேண்டும். அங்ஙனங் கொள்ளினுந் தெரிவுமுன்னிட்டன்றி யாதேனுந் தெரியப்படாமையால் தெரிவு முதற்காரணமாகின்றது. இஃதன்றியுங் காணப்படும் பொருள்களி லொன்றைக் காரணகாரியவகையால் ஆராயுமிடத்து முடிவில் ரூபரூபமின்றி யாராய்ந்து அறிந்த அறிவு மாத்திரம் மிஞ்சிநின்றலால் இவ்வறிவே முன்னர் ரூபரூபமாய்க் காணப்பட்டதென ஐயந்திரிபறத் தீர்மானிக்கவேண்டிச் சான்றோரும்

“சுற்சொருபந்தானேசெகசொருபமானவெலாந் தற்சொருபம்” எனவும்,

“பூதாதி யைந்து பொறிபுலன்க ளெல்லாஞ்சித் தேதாதி யந்த மவை யெல்லாஞ்சித்து”

எனவுங் கூறினார். ஆதலால் இப்போதும் அறிவன்றி யறிபடு பொருளாகிய திரிசியமில்லையென்றுணர்க. (ககச)

அ-னக.

அது இதுவெனச் சுட்டுதற்கு ஏதுவாய் நின்ற வருவமும் அஃதின்றிச் சுட்டற்று நின்றற்கு ஏதுவாய்நின்ற அருவமும் ஒன்றிலொன்றில்லாமல் மாறிக் காண்பது கண்ணின் நிரிபென்றதனால் இதுவே யுண்மையாமெனக் கருதிய மாணுக்கனைநோக்கிக் கூறல்.

சுட்டுசுட் டற்றவிடஞ் சொல்லுவிழி யென்றற்கு தட்டுநய நட்டிக்குத் தானன்று—விட்டுக் கரியாம் விழியென்னக் காணுவிழி யீதென் றுரையென்றா னேத்தி யுவந்து.

(எ-து.) சுட்டுதற்குஞ் சுட்டற்று நின்றற்கும் ஏதுவாய் நின்ற ரூபரூப அவசரமே மேற்கூறிய கண்ணுமெனக்கோடலைத் தவிர்க. யாதினாலெனில் அக்கற்பனையாலுண்டாஞ் சுகாசுகங்கள் அறிவாகிய கண்ணுக்கு இல்லாமையால் அவற்றிற்குத் தான் முதலன்று. மற்றெங்

ஙனங் கொள்வதெனின் தானே யவையாயினும் அவை தானாதலே விட்டு அவற்றிற்கு விலக்ஷணமாயுஞ் சாட்சியாயும் நின்றறியுமெனக் கொள்கவென் றுசிரியர் கூற, அதற்குமாணுக்கன் மகிழ்ந்து அவரைத் துதித்து இங்ஙனஞ் சாக்ஷியாய் நின்றறியும் விழியாவது இனையதெனத் தெரித்தருள வேண்டுகெமன் றிரந்துகேட்டனன் — ஏ-று.

ரூபாரூபங்களும் அவற்றால்உண்டாஞ் சுகாசுகங்களும் மாறினுந் தான் அங்ஙனம் மாறாமலும் அவற்றிற் சிக்குண்ணாமலும் விலக்ஷணமாக நின்று அறிதலால் அவை தானாகாவென்பார் விட்டுக் கரியாம் விழியென்றார்.

வினா: கண்ணே ரூபாரூபமா யிருக்க அவை தானாகா வென்ப தெவ்வாறு?

விடை: அவை கண்ணாமெனக் கூறின் யாவுஞ் சிவமென்ற கருதி வாக்கியத்தை நம்பினேன் அது யாது பொருள் கருதிக் கூறியதோ வென அச்சமுற்று ஆய்ந்துணராது எதிருற்ற ரூபாரூபங்களையே சிவமெனக் கருதி அவலமாவதுபோல் முடியுமெனக் கருதி அவை தானாகாவெனக் கூறியதென்க.

வினா: ரூபாரூபங்களைக் கண்ணெனக் கொள்ளின் அவலமா மென்றது எவ்வாறு?

விடை: உருட்சி, தட்டை, நெட்டை, குட்டை, வன்மை, மென்மை, அகலம், நீள முதலியவாகநிற்கும் வண்ணப்பொருள், வடிவப் பொருள், அளவுப்பொருள், சுவைப்பொருளெனப்படும் விகார ரூபங் கண்ணெனப்படுமா? இப்படி விகாரித்திருப்பதுதானே கண்ணின் சொரூபம்? அல்லவே, ஆதலானும் தம்மையறியாவெனத் தமக்கு எதிருற்றவைகளையேனும் அறிதற்றன்மையது. இன்ன ஆதலானும் இங்ஙனங் கூறினாமென்க

வினா: ரூபாரூபங்கள் நெட்டை, குட்டை, தட்டை உருட்சி, வன்மை, மென்மை முதலிய பலவேறுவகைப்பட விகாரித்திருக்கேதாற்றி

னும் அவை யறிவின் விகற்பமாதலால் அவற்றை யறிவென்றோர்
ரோடும் என்னை?

விடை: அவற்றை யறிவாகக் காணாவும் நிச்சயஞானத்தாலே
னுங் கேள்விச் சொல்லாலேனும் அறிவேயாமெனக் கருதின் அவற்
றை யறிவாகப் பாகஞ்செய்தற்கும் அங்ஙனம் பாகஞ்செய்ததை யனுப
வித்தற்கும் அதனால் நித்திய திருப்தியடைந்து சும்மா விருத்தற்குங்
கூடாமல் உபயப்பிரஷ்டத்துவம் வருமெனக் கொள்க.

வினா: அங்ஙனங் கருதுவாரு முளரோ?

விடை: பலருமாமென்க.

வினா: ஆயின் அறிவாகப் பாகஞ்செய்து அனுபவிப்பவர் இலரோ?

விடை: திரிவித வலகத்து அரிதொரு ஞானியென்றதனால் அங்
ஙனம் அனுபவிப்பது அரிதரிதாமென்க. (கூடு)

அ-கை.

எல்லாமா யல்லவுமாய் நிற்பது கண்ணெனப் பொருள்படுதலின்
அக்கண் இனையதெனக் கண்டவிடத்தன்றித் தெளிவுபடாதென்பது
கருதி அதனது யதார்த்த வடிவந்தான் யாதோவென்ற மாணாக்கனது
ஐயம் அகற்றவேண்டிப் பொருள், இடம், காலம், சினை, குணம், தொ
ழிவென ஆழுகவகுத்து இக்கவியிற் பொருள் இடம் ஆமாறுணர்த்து
கின்றது.

தெரிவு மயமாகித் தேசிற் சிறந்த

பெருவெளியொன் றுண்டாயிற் பிள்ளாய்—ஒருவகையால்
ஒத்திருக்கு மென்றபொரு ளுற்றவிடந் தானேதான்
எத்தடையு மில்லாமை யின்.

(எ-து.) தெரிவுமயமாகியும் ஒளியிற் சிறந்ததாகியும் இருக்கின்ற
பெருவெளியானது ஒன்றுண்டா யிருக்குமாயின், ஞானபுத்திரா,
கண்ணானது அதற்கு ஓர் விதத்தால் நிகர்க்குமென்று சொல்லத்தக்க

தான சித்துப் பொருளாகும். தங்குதற்கு ஆதாரமான விடந்தானே தானாகும் இதற்கு யாதோர் தடையும் இல்லாமையின்—எ-று.

தெரிவுமயமாகித் தேசிற்சிறந்த வென்னுது பெருவெளியொன் றுண்டாயி னென்னிற் பூதாகாயமெனவும், தேசிற்சிறந்த வென்னுது தெரிவுமயமான பெருவெளியொன் றுண்டாயினென்னிற் சுழுத்திக் கண் குணியாகாயமெனவும், தெரிவுமயமாகி யென்னுது தேசிற் சிறந்த பெருவெளியென்னிற் குரியவிளக்கத்தாற்பின்னமாகா தொன்று போ லொளிரும் மகாகாயமெனவும் பொருள்படுமாதலின் தெரிவுமயமாகித் தேசிற்சிறந்த பெருவெளியொன் றுண்டாயினெனவும், உபமானமெல்லாம் ஏகதேசமாதலின் ஒருவகையாலெனவும், இவ்வாற மைந்துள்ள பொரு ளென்பது தோன்ற ஒத்திருக்கு மென்ற பொரு ளெனவும், இங்ஙனம் நின்று பொருளுக்குத் தன்னையன்றித் தனக்கு வேறிடமில்லாமையின் உற்றவிடந் தானே தானெனவும், சமஸ்தகர்ப னைகட்கும் இடம் அறிவாதல்போல அறிவுக்கு இடம் அவ்வறிவே யன்றி வேறிட மில்லவேயில்லை யென்னுந் தீர்ப்பைத் தடுத்தற்கு யாதொன்றானுங் கூடாமையின் எத்தடையும் இல்லாமையெனவுங் கூறினாரென்க.

வினா: உபமானமெல்லாம் ஏகதேசமென்றது என்னை?

விடை: யாதானும் ஒர்பொருளைப் புலப்படுத்த வேறொன்றால் உபமானிப்பது ஏகதேச குணத்தா லாதலினென்க.

வினா: அஃது எங்ஙனம்?

விடை: மதிமுக மென்றவிடத்து மதிக்குள்ள வட்டம், சீதளம், பிரகாசம், வெண்மை, கிரணம், களங்கமுதலிய குணங்களையும், முக த்துக்குள்ள கண், மூக்கு, செவி, வாய், கன்னம், முகக்கட்டை, சிவ ப்பு, கறுப்பு முதலிய குணங்களையுஞ் சாதாரண தர்மமாகக் கொள் ளாது மதிக்குள்ள வட்டம், சீதளம், பிரகாசமென்பவற்றையும் முகத்து க்குள்ள வட்டம், சுளியாமை, அழகு என்பவற்றையுஞ் சாதாரண தர்மமாகக் கொண்டு நின்றலின் ஏகதேசமாகென்க.

வினா: இதற்கு மேற்கோ ளுண்டோ?

விடை: “ஊகமுளதேற் சிறுவ ருரையுங்கொள்க வொழிந்த
தய னுரைத்திடினுந் திரணமொப்ப, வேகவிடுவாய் ஞானமெளிதிற்
ரோன்ற வியம்பு முபமானமெல்லா மேகதேசம்” என்னும் வாசிட்டக்
கவியினு லுணர்க.

வினா: மெய்யே; இங்கே யேகதேசமென்றது எவ்வண்ணம்?

விடை: அறிவின் குணங்கள் சத்து, சித்து, ஆநந்தம், நித்தியம்,
பரிபூரணம், சுத்தம், சூனியம், சுபாவம், ஒழிவு, அதீதம், யதார்த்தம்,
இரகசியம், அறுதி, ஒடுக்கம், மோனம், சிதாகாசம், சுயஞ்சோதி,
தடையற்ற ஆநந்தம் முதலியவாகக்கிடந்தவற்றுட் சிதாகாசஞ் சுயஞ்
சோதி யென்பவற்றைமாத் திரம் எடுத்து உபமானித்ததாவென்க.

அ-கை.

மேல்நிறுத்த முறையானே காலஞ் சினை குண மாமாறுணர்த்து
கின்றது.

கற்பனைநா ளல்லாத கால மதுவாகும்
அற்புதந்துக் காபாவ மாதிநான்—கிற்கே
சினையென்ற தாகுஞ் சிதையாச்சத் தாதி
அனைத்துங் குணமென் றறி.

(எ-து.) நாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழம், வெள்ளி,
சனி யெனக் கற்பித்துக்கூறுங் கற்பனா நாளல்லாத நானே முன்னர்க்
காலமெனப்பட்டதாம். ஞானவினோதமான துக்காபாவம், கிருதகிரு
த்தியம், சர்வகாமாப்திகம், பிராப்திப் ராப்பியம் என்னு நான்கு அங்க
த்திற்கே முன்னர்ச் சினை யெனப்பட்டதாம். நசியாதுள்ள சத்து,
சித்து, ஆநந்த முதலிய எல்லாக் குணங்களும் மேற்குறித்த குண
மெனவறிக—எ-று.

அறிவாகிய வியாபக விளக்கமானது தன்னிடத்திற்றன்றோற் கற்
பிக்கப்பட்ட நாளெல்லாம் பலவாகவந்து வந்து மாறினுந் தான் அங்

வன மாரமலும் பலவாகாமலும் என்றும் ஒருநாளாய் விளங்கிநின்ற
 லின் கற்பனைநா ளல்லாத கால மதுவாகுமெனவும், சகல கேவல சுக
 ங்கள் அப்போதப்போதே துக்கமாய் அமைதலின் அவற்றையே துக்க
 மெனக்கருதி அவை தன்பா லில்லாமையிற் றுக்காபாவமெனவும்,
 தன்னை எனகதேசமாகச் சுகிக்காது தன்னை யெங்கணுங் கண்டு சுகித்த
 லின் சர்வகாமாப்திக மெனவும், தன்னைத்தான் சின்னமாகவும் ஆவி
 ச்சின்னமாகவும் இயற்றுஞ் சேட்டை தன்பால் இல்லாமையிற் கிருத
 கிருத தியமெனவும், தனக்கன்னியத்தை யெல்லாம் பலப்பிராப்தி
 யென் றுமூலவதைத் தவிர்ந்து “என்னையே யல்லாமல் யான் பெற்ற
 தேதுமில்லை” யென்றவாறே தன்னையே பலப்ராப்தியாக ஐயந்திரிபற
 ச் சருதி யுத்தி யனுபவத்துக் கொத்துக் கண்டு அனுபவிக்கும் பலப்
 பிராப்திக்குமேற்பட்டபலப்ராப்தி யில்லவேயில்லை யாதலின் பிராப்தி
 ப்ராப்திய மெனவும் பொருள்படுமாதலினாலும், இந்நான்குந் தனக்கு
 அங்கமாதலினாலும் அற்புதந் துக்காபாவமாதி நான்கிற்கே சினையெ
 ன்றதாகுமெனவும், தன்பால் உதிக்குங் கற்பனைகள்போல மவுட்டிக
 த்தாற் கொள்ளுஞ் சச்சிதானந்த முதலிய குணங்கள் கேட்டல் சிந்தி
 த்தல் தெளிதலால் தனக்கே யமைதலின் சிதையாச் சத்தாதி யனைத்
 துங் குணமெனவுங் கூறியவாறு காண்க. (கௌ)

அ-கை

எனைய தொழில் ஆமாறுணர்த்துகின்றது.

தன்னிலனைத் துங்காணல் தன்னையனைத் திற்காணல்
 தன்னை வே ருக்காணல் தானனைத்தாய்த்—துன்னி
 விளங்கிச்சும் மாவிருத்தல் வேதாதிக் கொத்தல்
 துளக்கமிலா மைத்தன் றெழில்.

(எ-து.) வியாபக விளக்கமாகிய தன்னிடத்திற் சித்து சடபேதங்
 களின் விகற்பமாயுள்ள அனைத்தையுங் காண்டலுஞ் சகல கற்பனைக
 ட்டும் இடமாயுள்ள தன்னை அக்கற்பனைகடோறுந் தனித்தனிக்

காண்டலுந் தன்னை யவற்றிற்கு வேராக் காண்டலுந் தானே சமஸ்த
முமாக நிறைந்தொளிர்ந்து சும்மாவிருத்தலுந் தான் சுருதி யுத்தி யனு
பவத்துக் கொத்து நின்றலும் நினைப்பும்மறப்பு மில்லாமையாற் சனை
மரண பயந் தவிர்ந்து நின்றலுமாகிய இவைபோல்வன வெல்லாந் தன்
பால் நிகழுஞ் செயல்களாம்--எ-று.

தன்னில் அனைத்துங் காணலென்றதனால் அறிவாகிய வியாபக
விளக்கத்திற் சராசரமாயுள்ள சகல சுற்பனைகளும் ஜாலம்போல் நடி
க்கக் காண்டலும், தன்னை அனைத்திற் காண லென்றதனாற் தனக்கு
வெதிருத்தம்போற் காணப்படுவனவற்றெல்லாம் வியாபக விளக்க
மாகிய தன்னைக் காண்டலும், தன்னை வேராக் காண லென்றதனாற்
தனக்கு வேராகக் காணப்பட்டவற்றை யெல்லாந் தானல்லவென்று
வெவ்வொன்றாக நியதிகளேந்துகாரண காரிய வகை கடந்த தன்னை
அவற்றிற்கு விலக்கணமாகக் காண்டலும், தான் அனைத்தாய்த் தன்னி
விளங்கிச் சும்மாவிருத்த லென்றதனால் வியாபக விளக்கத்திற்கு மா
ராக எத்தனை சுற்பனைகள் தோற்றினும் அவை வியாபக விளக்கமாகக்
கரைதலைக் கண்டு கண்டு அவை யாவும் வியாபக விளக்கமே யெனத்
திடங்கொண்டு விளங்கிய விடத்து அன்னியமில்லாமல் நிறைந்துசேட்
டையற்றுச் சும்மாவிருத்தலும், வேதாதிக்கொத்த லென்றதனால் எல்
லாமாய் அல்லவாமாய் நிற்குந் தனது நிலையையே கூறுஞ் சுருதிக்கும்
அங்ஙனம் நின்றலை ஞாயத்தால் விளங்கப் பிரதிவாதிக்கும் உத்திக்கும்
அந்நிலை யுண்மையோ பொய்யோவென இருவகை நிட்டையாற் தன்
பாற் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டு அனுபவிக்குஞ் சுவானுபவத்திற்கும்
ஒத்து நின்றலும், துளக்கமிலாமை யென்றதனாற் சக சீவ பரங்கள் நிற
சோதியாக விளங்கும் விளக்கத்திற் சனை மரண பயமற் றிருத்தலும்
அமைந்து நின்றலைக் காண்க வென்றவா ராயிற்று. (கூஉ.)

அ-கை.

இங்ஙனம் நிற்ப தன்றியும் அவ்விழி சாமானியம் விசேடண
மென்னும் இரண்டு தர்மத்தையும் ஏற்குமெனவ்.

பொதுச்சிறப்புத் தன்மையினைப் புல்லும்விழி யென்பர்
பொதுச்சுட்டாக் காட்சியது புக்கிங்—கெதிர்த்ததனைச்
சுட்டுங்காட் சிச்சிறப்புச் சொல்லிரண்டு மின்னமுங்கேள்
விட்டுவிட்டுப் பார்ப்பதனை விட்டு.

(எ-து.) இஃதன்றியும் அவ்விழியானது சாமானியம் விசேடண
மெனச் சிறப்பித்துக் கூறும் இவ்விரு தர்மமும் தன்பால் நிகழ்ப்பெறு
மென் றறிஞர் கூறுவர். அவற்றுட் சாமானிய திருட்டியாவது
இது அதுவெனச் சுட்டா துணர்வது. விசேடண திருட்டியாவது
சின்னஞ் சின்னமா நின்ற உள்ள விடயங்களிற் சென்று இங்கு எதிரு
ற்ற விடயத்தை இன்னதின்தெனத் தனித்தனிச் சுட்டியுணர்வது.
இங்ஙனங் கூறிய இவ்விரண்டு திருட்டியையும் இன்னமும் யாஞ் சிற
ப்பித்துக் கூற வொன்றைவிட் டொன்று பற்றிப் பார்த்துக்கொண்டி
ருக்கும் விடயநாட்டத்தை விட்டு நீ கவனமாகக் கேளுதி—எ-று.

எனவே, இவ்விரு தர்மமும் பந்ததையி லென்பது பெற்றும்.

உ-கை.

விழியானது எல்லாமா யல்லவுமா மெனல்.

தன்னைத்தான் சுட்டிலது தானே விடயமதாந்
தன்னைத்தான் சுட்டல்விடிற் றுன்மாயை—தன்னைவிட
இவ்விரண்டு மில்லையென லிவ்விரண்டுந் தானன்றிங்
கிவ்வளவுந் தோற்றமதா லெண்.

(எ-து.) வியாபக விளக்கமாகிய கண் தன்னைத்தான் சுட்டுங்
கால் அச்சுட்டே பாஞ்சபூத பௌதிகமாகப் பரிணமிக்கு யாதலால்
அப்பரிணமிப்பே விடயமெனப்படும். அங்ஙனமாய விழி தன்னைத்
தான் சுட்டுதலைத் தவிரில் அவிச்சின்னமதாம். அவ்வவிச் சின்னே
தயே மாயையெனப்படும். சின்னேபாதி யவிச்சின்னேபாதி யாகிய
இவ்விரண்டும் விழியையன்றி யில்லனவாம். ஆயின் இவை விழியாமே

யெனிற் றன்பால் இவை தோற்றன் மாத்திரமே யன்றிப் பொருளன்
ரூமையின் இவ்விரண்டுந் தானல்லவெனச் சிந்தித்துணர்தி—எ-று.

எனவே, உபாதித்திரயங்கள் காலத்திரயத்திலுந் தோற்றன் மாத்
திரமெனப் பெற்றும். பெறவே, இவை தன்னைவிட இல்லையென்பது
கருத்தாயிற்று. (க00)

அ-கை.

தன்னை யுணர்ந்து தானாயினார்க்கு அவ்விழி வேராகாதெனல்.

உடனோறு நானென் றுறுதித் திடங்கொண்
டுடலளவே நானென் றொழிவம்—மடமையதால்
நானாவ தின்னதென நாடிநா டிப்பழகி
ஆனார்க் கயலன் றறி.

(எ-து.) எடுத்த வுடனோறும் நின்று அவ்வவ்வுடலை நானானென
ப் பழகிப் பழகி மிக்க திடங்கொண்டு அவ்வவ் வுட லளவே நானா
னெனப் பாவித்துப் பாவித்து அவ்வவ்வுடல் நீங்குத்தோறும் நீங்குந்
தோறும் யாமும் இலவங்காத்த கிளிபோற் காத்தொழிவம். யாம் இங்
ஙன மாதற்குக் காரணம் அறியாமை யானதாலெனத் துணிந்து நா
னெனப்படுவது இனையதெனச் சுருதியுக் தி யனுபவத்தால் ஐயம் திரி
பறத் தோர்ந்து, தன்னை விடாது கண்டு கண்டு இது நான் இது நா
னெனப் பலகற்பம் பழகித் தானே தானாயினார்க்கு அவ்விழி அன்
னரிய மன்றெனச் சிந்தித்துணர்தி—எ-று.

தன்னையன்றி அறிவாகிய விழி வேறன்றாமையின் ஆனார்க்கு அய
லன் றறியென்றார். (க0க)

அ-கை.

அவ்விழிமயமே யுடம்பெனவும் அவ்வுடம்பு உபாதித்திரய மன்
றெனவுங் கூறல்.

உடம்பெல்லாங் கண்ணே யுணர்வானைக் காணில்
உடம்பாவ தன்றே யுபாதி—யிடங்கொள்ளா

தெங்கெங்குந் தானா யிலகு மறிவாகும்
அங்கங் கதுவா யறி.

(எ-து.) தன்னை யுள்ளவாறு விசாரித்துக் காணில் உடம்பெங்
கும் மேற்குறித்த கண்மயமாகவே விளங்கும். அவ்வாறு விளங்கும்
உடம்பாவது உபாதித்திரயமன்று; ஒரிடத்து மடங்காது எவ்விடத்தும்
பரிபூரணமா நிறைந்து தானே தானாக விளங்கும் அறிவு வடிவமாகும்.
அதனை அதுவாக நின்று அங்கங்குங் கண்டுணர்ந்தி — எ-று.

உபாதி வடிவில் எங்குமாகாது ஏகதேசமாய் ஒரிடத்து நின்
றுணருங் கண் ணன்றெனத் தோன்ற வுடம்பெல்லாங் கண்ணே
யெனவும், உடம்பெங்குங் கண்மயமாய் விளங்குவது தன்னை யுணர்ந்த
விடத்தாதலால் உணர்வானைக்காணிலெனவும், சமட்டி வியட்டி வடி
வந் தன்பாற் றோன்றி மறைவதனால் அதனை யுபாதி யெனவும், அது
தன்னு லுணரப்படுதலிற் சடமென்பது தோன்ற அன்றெனவும், அறி
தலாகிய சத்தி யறிவானாகிய அறிவைத் தவிர வேறில்லாமையினு
னும், அவ்வறிவில் அனைத்தும் விளங்குதலினுனும், இடங்கொள்ளாது
எங்கெங்குந் தானா யிலகு மறிவெனவும், அங்கங்கு அவன் அவள்
அது வாய்த் தோற்றுவது அறிவு வியாபகத்தி லாதலால் அங்கங்கு
அதுவா யறியெனவுங் கூறினார். கூறவே, அனைத்தும் அறிவே யென்
பது பெற்றும். அடங்காதென்பது ஒருபாதி வடிவினுங் கட்டுப்படா
தது. (க0உ)

அ-கை.

அவ்விழி யொருகாற் சித்தாயும் ஒருகாற் சடமாயும் விளங்கு
மெனவுந் தானாவது இனைய தெனவுங் கூறல்.

தானாயி னார்க்கதுவுந் தானாக வேவிளங்குந்
தானாகா தார்க்கயலாத் தான்விளங்குந்—தானே
அறிவானந் தப்பொருளா மன்னியமுந் தானே
அறிவாரோ வேறாயி னார்.

(எ-து.) விகார வடிவந் தவிர்ந்து தானாக விளங்கினோர்க்கு அவ் விழியுந் தன்மயமாகவே விளங்கும்; தானாக விளங்காதார்க்கு அதுவும் அன்னியமாகவே விளங்கும். ஆயின், தானெனப்படுவதோ அபேதமாயுள்ள அறிவானந்தப் பொருளாம். இங்ஙனம் நிற்பதன்றியும் இதற்கு மாறாய விடயானந்தப் பொருளா நிற்பதுந்தானே. இங்ஙனமாய நீலையைத் தன்னை யுணர்ந்தோரே யன்றி வெறுத்தமாயினார் எங்ஙனம் அறிவார்?—எ-று.

தூலமுதற் பிரகிருதி யீராயுள்ள தத்துவங்களில் ஒவ்வொன்றையே புத்தி விகற்பத்தால் சமயிகள் தானெனக் கூறும் மூடவாதத்தை யகற்றுவான் வேண்டித் தானே அறிவானந்தப் பொருளா மென்றார்.

அ-கை.

அறிவன்றிச் சுகத்துந் தானன்றி யறிவும் இல்லையெனல். தானறிவா னந்தமெனல் சத்தியமே யன்னியமுந் தானெங்ங னாவதெனச் சற்குருவுந்—தானாம் அறிவன்றி யில்லா வருவருவம் போல அறிவுந்தா னன்றியிலை யால்.

(எ-து.) தானென்பது அறிவானந்தப் பொருளென் றருளிய துண்மையே. அவ்வறிவானந்தத்திற்கு மாறாயுள்ள திரிசியங்கள் தானாகும் வண்ணம் எவ்வாறென்று மாணக்கன் வினாவ, அதற்கு ஞான சாரியர் தானாகிய அறிவைத் தவிர ரூபரூப மில்லா வாறுபோல, அவ்வறிவுந் தானென்பதைத் தவிர இல்லாமையால் அனைத்துந் தானெனப்படும்—எ-று.

அறிவானந்தத்திற்கு மாறாயதிரிசியம் அறிவானந்தமாமோ வெனத் தானே ஆசங்கித்து அறிவே விடயமும், ஆனந்தமே பிரியமு மாதலின் அன்னியமுந் தானே யென்றார். (கஉசு)

அ-கை.

தானே திருக்குந் திரிசியமுமாயின் திரிபுடிவரக் கணக்கென்னை யென்ற வினாவிற்குத் தரங் கூறல்.

அறிவா னறித லறிவனவிம் மூன்றும்
அறிவான் மறையி லறிவான்—மறையாக்காற்
காணா விரண்டுமெனிற் காணா வா றெங்ஙனென
மாணா வஃதுரைப்ப மற்று.

(எ-து.) காண்பான் வெளிப்படாவிடத்துக் காணப்படுவனவா
கிய திரிசியமே ஞாதுரு ஞான ஞேயமென மூன்றாக விகற்பித்துக்
காட்டும். காண்பான் வெளிப்பட்டவிடத்துத் திரிசிய மில்லாமையால்
ஏனைய ஞான ஞேய மாகிய இரண்டும் இன்ன திசையெனக் காணாமற்
போகுமென்று ஆசிரியர் கூற, அங்ஙனங் கூறில் அவை காணாமற்
போனவிதம் எவ்வாறென்று மாணாக்கன் வினாவ, அதற்கு ஆசிரியர்
மாணாக்கனே, அதனை யாம் விளங்கக் கூறுதுங் கேளுதி—எ-று.

ஞாதுரு ஞான ஞேய மென்பவற்றுள் ஞாதுருவை யன்றி ஞான
மும் ஞானத்தையன்றி ஞேயமும் இல்லாமையானும், ஞாதுருவின்
புடைபெயர்ப்பே ஞான மாதலினாலும், ஞானமாவது தொழிற்பெய
ரென்பது தேதானற்கக் காட்சியென்பதினாலும், இதனையறியாது ஞாது
ருவைப் போல் இதனையும் பொருளாகக் கொள்வாரை மறுத்தற்கு
அறிதலென்றும், ஞானகதப் பிரத்தியட்சம் விடயகதப் பிரத்தியட்ச
மென்னும் இரண்டனுள் விடயகதப் பிரத்தியட்சத்தில் அவ்விடயம்
அசேதனமாயுஞ் சடமாயு மிருத்தல்பற்றிக் காண்பான் காட்சிவேறுள்
ளனவாய் அனுமானித்தல் மாத்திரமே யன்றிப் பிரத்தியட்சமாய்
அனுபவித்தல் விடயத்தை யாதலால் அறிவான் அறிதல் அறிவன
இம்மூன்றா மறிவான் மறையிலென்றும், ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்
தில் விளங்கும் அறிவானில் அறிபடு பொருளும் அதுபற்றிக் காணும்
அறிதலும் இல்லாமையால் அறிவான் மறையாக்காற் காணா இரண்டு
மென்றுங் கூறினார்.

(க௦௫)

உ-ரை.

மேல் கவிக்குத் திருட்டாந்தங் கூறல்.

சித்திரநாட் டத்தாற் செயலொடுசெய் வான்காணுஞ்
 சித்திரிக னாட்டத்தாற் செய்கையொடு—சித்திரமும்
 இல்லா ததுபோலா மீங்கிவற்று னேதுண்மை
 இல்லாத தேதிங் கிசை.

(எ-து.) ஓர்படத்தில் வரைந்திருக்குஞ் சித்திரத்தை நாடு நாட்ட-
 த்தால் அதனை வரைதலும் வரைதற் கர்த்தாவுங் காணாவிடினும் அனு-
 மானத்தால் உள்ளனவாகக் காணப்படுவர். சித்திரிகனாகிய வரைதற்
 கர்த்தாவை நாடு நாட்டத்தால் வரைதலாகிய செய்கையும் வரையப்-
 பட்டனவாகிய சித்திரமும் அவனையன்றி யில்லாமைபோற் காணப்-
 படுவனவாம். இதனை யறிந்து இங்கே கூறிய திருக்குதிரிசிய மென்ப
 வற்றி லுள்ள தியாது? இல்லாத தியாது? அதனை யிங்குச் சிந்தித்துச்
 சொல்லுதி—எ-று.

சித்திரம் அசேதனமுஞ் சடமாதவிற் செய்கையுஞ் செய்வானு-
 மின்றி அமையாததுபற்றி அனுமானத்தாற் காணுமென்றார். இதனால்
 அனுமானித்தவாறு காணாமை பொய்யெனவும் காண்டல் மெய்யென-
 வுங் கருதி, அவனை யறிய வினாவியதென்பது தோன்றக் கிடந்தது.

அ-கை.

இன்னுந் திரிபுடி பொய்யென்றற்கு ஏது கூறல்.

அறியுடலை நானென் றபூத்தத்தால் வந்த
 வெறுமத்தி யாசமெனல் வேண்டுஞ்—சுறுசுறுப்பாய்ச்
 செய்தேன்கண் டேனின்றேன் தேடிபுரண் டேனாதி
 எய்தா தனைக்காணி லிங்கு.

(எ-து.) திரிபுடிகட்கு இடையில் புடைபெயர்ச்சியாக நின்ற
 யான் அதனைச் சுறுசுறுப்பாய்ச் செய்தேன், யான் அதனைக் கண்-
 டேன், யான் இங்கு இன்னது வேண்டி நின்றேன், யான் ஒன்றைத்
 தேடி அது கிடையாமையால் அழுது புரண்டேனெனக் கூறப்படு-
 வனவும், இவைபோன்ற மற்றெல்லாச் செய்கைகளும் அறியப்படுவ-

சாகிய தூலவுடலை யானெனப் பலகால் இடைவிடாது பழகும் பழக்கத்தின் அழுத்தத்தால் வந்த வெறும் அத்தியாசமென்றே சொல்லல் வேண்டும். அஃதெங்ஙனமெனின் புடைபெயர்ச்சி யனைத்துந் தன்னை யுள்ளவாறு சுண்டவிடத்து இங்கு எய்தாமையால்—எ-று.

எனவே புடைபெயர்ச்சி யுள்ளனவாகக் காண்டல் திரிசியநாட்டத்தன்றித் திருக்கு நாட்டத்து அஃது இடையற நின்று பரி பூரணமாக விளங்குதலின் இன்றென்பது பெற்றும். அத்தியாச மென்பது பொய். அவிததை யுள்ளவரும் வந்துபோகும் உடல்களை யுடலென்றது ஒருமை பன்மை மயக்கம். (க0௭)

அ-கை.

நனவாதிகளிற் றேன்றுந் திரிபுடிகள் மித்தையே யென வைப்புறுத்தல்.

நனவு நினைவோடே நண்ணுகளு மூன்றும்
நனவிற் றிரிசியமே நாடும்—இனமூன்றேற்
சித்தே திரிபுடியாஞ் செப்பிரண்டி லென்னுங்கால்
எத்திறத்தும் பொய்யா மிவை.

(எ-து.) நனவு நினைவு கனவு என மூன்றும். அவற்றுள் நனவிற் றூலித்துக் காணப்படுவனவாகிய பாஞ்சபூத பௌதிக திரிசியங்களே ஓரினமாயுள்ள திரிபுடியாக நாடப்படுமெனின் மேற்கூறிய மற்றிரண்டினுந் திருக்கே திரிபுடியாக நாடப்படு மென்னலாம். இங்ஙனங் கூறுமிடத்து எந்த விதத்தினும் இவை யுண்மை யாகாமையிற் பொய்யாமென வறிதி—எ-று.

சடமாதலிற் றிரிசியந் திரிபுடி யாகாவாறுபோல நீக்கமற நின்று இரண்டற்று விளங்குதலின் திருக்கு திரிபுடி யாகாதென்பதைக் குறிப்பித்து விளக்க இங்ஙனங் கூறினா மென்க. எத்திறத்து மென்றது இங்கே சுருதி யுத்தி யனுபவமென வறிக. (க0௮)

உ-கை.

திரிபுடி யுண்டென்பதும் இன்றென்பதும் ஞான நாட்டத்திற்கு இயையுமெனல்.

திரிபுடியின் றென்னிற் செகத்திருப்ப தென்னை
திரிபுடியுண் டென்னிற் றிண்ணைக்—தெரிவாளைக்
காட்டித் தெரிக்கிற் களைவதிலே யுணவிழி
நாட்டத்திற் கெட்டாது நாமு.

(எ-து.) மேற் கூறியது பற்றித் திரிபுடி யின்றெனக் கூறலா
மெனின் ஞேயமாகிய சகத்துண்டாயிருப்பதற்கு ஏதென்னை? ஞேயம்
இருப்பதாற் திரிபுடி யுண்டெனக் கூறலாமெனின் உண்மையே. ஞா
துருவை விளக்கி அவ்விளக்கத்தில் ஞேய முண்டாயிருக்கக் காட்டுதி
யேற் திரிபுடி யுண்டென்பதை விலக்குவ தின்றும். இங்ஙனங் கூறிய
இவ்விரு தன்மையுந் தனக்குண்டில்லையெனக் கணிப்பது ஞானநாட்ட
த்திற்கு அமையுமன்றி யுணக்கண்ணால் நாமும் நாட்டத்திற்கு அமை
யாதென்பதைச் சிந்தித் துணர்ந்தி—எ-று.

சகத்துக் காணப்படும் பொருளாதலின் அஃதுண்டா யிருக்கை
யில் அதனைக் காணும் காட்சியும் அக்காட்சியா லுண்டாந் சகத்துக்க
அனுபவியாகிய காண்பானு முளரா மென்பது குறிப்பிக்கச் சகத்
திருப்பதென்னை யெனவும், ஞாதுருப் பிரத்தியட்சந் தவிர்ந்தவிடத்து
அனுமானிப்பது திரிபுடியெனக் குறிப்பிக்கக் களைவதிலே யெனவும்,
திரிபுடி உண்டில்லையெனக் கணிக்கு மவசரநிலை கண்ணொர்த்தற்
பாலது ஞானநாட்டமேயெனக் குறிப்பிக்க மனைவிழி நாட்டத்திற்
கெட்டா தெனவுங் கூறியதாமெனக். கூறலே, திரிபுடி, கணிக்கத்
தக்கது ஞானதிருட்டிக்கே யுரித்தென்பது பெற்றும்.

உ-கை.

திரிபுடி யுண்மையாகக் காணப்படுவது என்னை யென்றதற்குத்
தோற்றல் மாத்திரமுஞ் சொல்மாத்திரமுமாமெனக் கூறல்.

தோற்றளவுஞ் சொல்லளவுந் துன்னுந் திரிபுடியை
யேற்றற் கிடமில்லை யீரிடத்தும்—மாற்றிடுதல்
மண்ணைச் சிறுவர் மனையாதி யென்பதொக்கும்
எண்ணிற் பிரமை யிது.

(எ-து.) சித்துசடமென்னும் இரண்டிடத்துந் தோற்றல்மாத்திர
மாகவுஞ்சொன்மாத்திரமாகவுந்நிறைவுற்றுக் காணுந்திரிபுடியை யுண்
மைப் பொருளாக அங்கீகரித்தற்கு அணுவளவேனும் ஞாயமேயில்லை.
இதனை மறுத்து உண்மைப் பொருளாகக் கோடல் பேதைப் பருவச்
சிறுவர்கள் ஆண் பெண் ணுருவாக அமைத்த மண்ணுருவங்களை நா
யகி நாயகனாநியாகப் பாவித்து வினையாடுவ தொக்கு மாதலின் சிந்தி
த்துப் பார்க்குமிடத்து இது ப்ரமையே யாமென வறிதி—எ-று.

கானல் நீராகவுங், கிளிஞ்சல் வெள்ளியாகவும், பழுதை பாம்பா
கவுங் காண்டல்போலச் சித்தே திரிபுடியாகக் காண்டலின் ப்ரமை
யென்றும். (கக0)

அ-கை.

சித்துத் திரிபுடிபோல் சடத்திரிபுடி தோற்றல் மாத்திர மாகா
தென்றற் குத்தரங் கூறல்.

சித்துத் திரிபுடிக்கே செப்பலாந் தோற்றளவிங்
கொத்த வனுபவத்தா லொண்ணுது—மற்றையதேல்
ஓரணுவு முண்டா யுணர்வன்றிக் காணுமெனின்
யாரில்லை யென்பா ரதை.

(எ-து.) இருவிதத் திரிபுடியினுள் சித்துத் திரிபுடி அனுபவத்
துக்கு உதவாமையால் அதற்கே தோற்றல் மாத்திரஞ் சொல்லலாமே
யன்றி மற்றச் சடத் திரிபுடி அனுபவிக்கும் அனுபவத்தில் யாவர்க்கும்
ஒத்து நிற்பதால் அதற்குச் சொல்லத்தகா தென்பையாயின் ப்ரக்ஞை
யன்றி ஓர் துட்ப அணுவேனும் உண்டாயிருக்கக் காணப்படுமெனின்
யார் அதனை யில்லை யெனச் சொல்ல வல்லவர்—எ-று.

சடத் திரிபுடியாகிய ஸ்தூல பாஞ்சபூத பௌதிகமா யுள்ளவைகளும், அவற்றின் கடினம், நெகிழ்ச்சி, சீதளம், செம்மை உட்டணம் ஒளி, சலித்தல் மோதல், நிரந்தரம் பொருளின்மை முதலிய குணங்களும், இவற்றை அனுபவித்தற் கேதுவாகிய சத்த, பரிசு, ரூப, ரச, கந்தவகைகளும், தெரிவாக நடப்பன, பறப்பன, இருப்பன, ஊர்வன வாயுள்ள சராசர வுயிர்களனைத்துக்கும் ஒருயிருக் கொத்தவாறு அனுபவத்துக் கொத்து நின்றலின் ஒத்த அனுபவத்தா லெனவும், ப்ரக்ஞா சொரூபமே சகத்தென்பது தோன்ற ஓரணுவ முண்டா யுணர்வன்றிக் காணுமெனினெனவுங் கூறினமென்க. (ககக)

அ-கை.

இன்னுந் திரிபுடியைப்பற்றிப் பிரதிவாதிக்க விடயத்திற்குச் சித்துத் துணைக்காரணமா யிருக்க முதற்காரணமென்றது எங்ஙனங் கூடுமென்றற் குத்தரங் கூறல்.

அந்தர்முக நாட்டத்தா லாயிலறி வாய்முடியும்
இந்திரிய மாதிரி யெதிர்நோக்காற்—சிந்திக்குந்
பூதாதி யாவும் புகுமே யறிவாக
ஏதிரண்டா யீங்கிருப்ப தெண்.

(எ-து.) யாதானும் ஓர் விடயத்தைப் பூர்வபகஷ சித்தாந்தஞ் செய்வதற் கேதுவாயுள்ளது காரண காரிய மெனவும், அக்காரண காரியம் அமைதற் கேதுவாயுள்ள திருமுகநாட்ட மெனவுங் சுர்பித்தது அகமுக நாட்டத்ததாதலின் அந்நாட்டத் ததனை ஆராயுமிடத்து அவ்விடயாகாரமா நின்றுணரும் இந்திரியமுதலிய அறிதற் கருவிகள் யாவும் பிரக்ஞா சொரூபமாகவே முடியும். இதற்கு மாறா யுள்ள பகர்முக நாட்டத் ததனை ஆராயுமிடத்து அதற்குக்காரணமாயுள்ள பாஞ்சபூத முதலிய அறிபடுங் கருவிகள் யாவும் அறிவாகவே முடியும். ஆதலின் ஆராய்ச்சி செய்யும் நாட்டம் ஏதிங்கிரண்டா யிருப்பதைச் சிந்தித் துணர்தி—எ-று.

அந்தர்முக நாட்டமென்றது அறிதற் கருவிகளை யாராயும் நாட்டம். எனவே, அறியப்படுவன யாவும் அறிவுக்கே புலப்படுதலினாலும், அவற்றை யறிதல் அவ்வறிவாதலினாலும், அவை தோன்றி மறைதல் தன் கண்ணே யாதலினாலும், இந்திரிய முதலிய அறிதற் கருவி யுண்டாயபோது அங்கவை யுண்டாயும் இன்றாயபோது அங்கவை யின்றாயும் இருப்பது பற்றி அவற்றிற்கு அதுவே முதற்காரணமெனத் துணியத்தகு மாதலினாலும் அவ்வறிதற் கருவியின் பேதங்களை யொவ்வொன்றாய் யுய்த்துணர்ந்து ஆராய்தலென்பது பெற்றும். இந்திரியம் அந்தக்கரணஞ் சிதாபாசன் முதலியவற்றை அறிதற் கருவியென்றது தொகை யொருமை. பகிர்முக நாட்ட மென்றது அறியப்படுவனவற்றை யாராயு நாட்டம். எனவே, அறியப்படுமவை யறிவுக்கெனவும், அவற்றை அறிவது அறிவெனவும், அவற்றிற்கு அதுவே யாதாரமாயும் முதற்காரணமாயு மிருப்பதெனவும், அஃதுண்டாயபோதுண்டாய் இன்றாயபோது இன்றாயிருக்குமெனவுங் கேட்டிப் போதிக்கினும் பிரத்தியக்ஷ மில்லாமையாற் சொன்மாத்திரமாய் அமையும். அமைந்தவிடத்துப் பிரத்தியக்ஷம் விடயமாதலின் அவ்விடயங்கட்குக் காரண காரியம் அவ்வவற்றின்கண்ணே வருதலென்பது பெற்றும். இதனால் அறிவனவு மறியப்படுபவையும் பிரக்ஞா சொருபமே யென்பதாயிற்று.

(ககஉ)

அ-கை.

அறிவானது பகிர்முக நாட்டத் தனைத்தையும் அறிதற்குத் துணையா நின்றலின் துணைக்காரணமு மென்றற் குத்தரங் கூறல்.

காண்பவற்றை யிவ்வாறு கண்ணுடையா ரைக்கொண்டு காண்பாரல் லார்க்கவலங் கட்டறுமோ—மாண்பிற்றுலங்கறிவு தானுந் துணைமுதலா நிற்கும் நலத்தெரிவா ருக்கடிமை நாடு,

(எ-து.) காணப்படுவனவற்றை யெல்லாம் இவ்வாறே ஞானக் கண்ணுடையாரைக் கொண்டு காணவல்லார்க்கே யன்றி யேனையோ ருக்கு அவலமாயுள்ள பந்தவினைக ளொருங்கே கெடுமோ? கெடாவா கலின், சிறந்த சத்தாதி இலக்கணங்களால் விளங்கும் அறிவுந் துணை க்காரணமாயும் முதற் காரணமாயும் நிற்கும் அதிசயானுபவத்தைக் கண்டுகொண் டிருக்கும் மகான்களுக்கு அடிமையாகும் வழியைத் தேடுதி—எ-று.

அறிவு துணைக்காரணமென்றது தமக்கும் உடன்பாடுபோலென் பதைக் குறிப்பிக்க அறிவுதானுந் துணைமுதலா நிற்கு மென்றார். வீசு ருதி முதல் பிரகிருதிகாறுந் தன்னைத்தான் ஆராயுந் துணைக் கருவி தானே யாதலின் துணைக்கருவி யென்றார். (ககங்)

அ-மை.

ஒத்திருப்பினுஞ் சிலனதுக்களால் அறிவு முதற்காரண மென்றற் குத் தடை யினையதென்பதைக் களைதல்.

அறிவே யுலகனைத்து மாமே லொழிவில்
அறிவொழியக் காணாதென் னாங்கே—யறிவதனாற்
காரியத்தை நீக்கக் கதிரவனே நாளெனல்போன்
மாரணத்தி னெண்ணமிது வாம்.

(எ-து.) அறிவே சமஸ்த வுலகமானால் அவை சுழுத்திக்கண் மறைந்தவிடத்து அவ்வறிவு மறையக்காணாத தென்னை? மறைந்த தெனின் அங்கேதோன்றும் பாழை அவ்வறிவங்கே நின் றறிகின்றதி னால் மறைந்ததன் நென்பையாயின் மாணுக்கனே, இங்ஙனங்கூறுவ தெல்லாங் காரணத்தை யன்றிக் காரியம் ஓர் பொரு ளன்றெனக் கழிப்பான் கருதிச் சூரியனே நாளென்பதொக்கும். இங்ஙனம் அபேத காரண காரியமாகக் கூறுவதும் வேதத்தின் கருத்து இதுவாமென் றறிதி—எ-று.

அபேத காரண காரிய வாதமாவது: காரணத்தை யன்றிக் காரியம் வேறுபடாமை. இங்கே காரணமென்பது முதற்காரணமெனவும் கதிரவனே நாளென்பது இதற்கு உதாரண மெனவும், காரியத்தை நீக்கவென்பது திரிசியந் திருக்குவை யன்றி யோர் பொரு ளன்றாத லின் அதனை நீக்க வெனவும் பொருள் படுமாறு காண்க. இதனாற் காரண காரியவாதம் இதனை யதற்காக வென்பது பெற்றும். தாம முள்ளபோது மில்லாதபோதும் அக்கினி யிருக்குமாறு போன்று திரிசிய முள்ளபோதும் இல்லாதபோதுந் திருக்கிருத்தலைப் பின்னருணர் த்த முன்னர் திருக்கு திரிசியத்திற்கு அபேத காரண காரியம் விதித்த தெனவும், அஃதுந் திரிசிய முண்டென்னும் ப்ரமை யொழித்தற்கு இங்ஙனங் கூறியதெனவும் பொருள்பட விடை கூறியவாறு காண்க.

அ-கை.

பகிர்முகத்தில் திருக்குநாட்டம்வராமையால் தியக்க முண்டாவ தைக் குறிப்பா னுணர்ந்து திரிசிய நாட்டத்திற்குளே யோர் தந்திரத் தால் அவ்வருத்தம் அவன்பா லுளதாகக் காட்டல்.

நினைவன்றி யில்லை நிலையாகக் காணும்
நனவோ டிலகுண்மை நாட்டம்—நினைவுதனிற்
காண்பனவா யங்குணர்வாய்க் காட்டுமொளி யாயிடமாய்க்
காண்பதனைக் கண்டுணர்ந்தக் கால்.

(எ-து.) இதின் கண் ஐயமுளதேல் நிற்பால் இயங்குவ தாகிய நினைவின் கண் தோற்றுவனவாயும் அவற்றை அங்கங்கேநின் றுணர்வ தாயும் அவற்றை விளக்கும் விளக்கமாயும் அவ்வவற்றிற்கு ஆதாரமா யுங் காணப்படுவது எதுவோ அந்தப் பரவஸ்துவைக் கண்டு ஐயமறத் தெளிந்தவிடத்து ஸ்திரவடிவாகக் காணப்படுகிற நனவும் அதனோடு உலகுண்மை நாட்டமும் நினைவைத் தவிர இல்லன வாதலைக் கண் டுணர்ந்—எ-று.

நினைவிற்றந்த விடத்துக் கண்ட பரவஸ்து நினைவினும் வியாபித்து விளங்குவதைக் குறிப்பால் விளக்க நினைவுதனிற் காண்பனவா யங்கு ணர்வாய்க் காட்டு மொளியா யிடமாய்க் காண்பதெனவும், அதனைப் பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டவிடத்தன்றிக் கலக்கந் தீராமையால் அதனைக் கண்டுணர்ந்தக்கா லெனவுங் கூறினார். இதனால் நினைவினது உண்மை நிலையைக்கண்டு பின்னர் யான்கூறிய துண்மையோ பொய்யோ வெனத் தேர்தி யென்றவாறாயிற்று. (௧௧௫)

அ-கை.

இதுவும் நினைவைத் தவிர நனவுலக மின்றெனல்.

நினைவொன்றைப் பற்றிலெதிர் நிற்பதென லெங்கே நினைவெஃதென் றாயுகினு நில்லா—நனவுலகம் எவ்வுயிர்க்கு மென்றா லிதற்கெதிராப் பேசுவதென் செவ்விதாக் கற்றுணர்ந்தோர் செப்பு.

(எ-து.) நனவுலகாகிய தூலப்பிரபஞ்சம் எழுவகைத்தோற்றமா யுள்ள எவ்வகை யுயிர்க்கும் நினைவானது யாதோர் விடயத்தைப்பற்றி அகத்தில் அழுந்தின அவசரத்திற் கண்ணுக்கு எதிரா யிருக்கின்றது என்ப தெங்கே? இங்ஙனந் தடிக்கும் நினைவாவ தியாதென அதனை நாடு நாட்டத்தினும் அவ்வுலகங் காணப்படாது. இவ்வனுபவம் எவ்வு யிர்க்கு மொத்த தென்றால், இதனுக்கு மாறாக நினைவைத் துணைக் காரணமெனச் செவ்வையாகக் கற்றுணர்ந்தோர் கூறுவ தென்னை? இதனை நீயே யறிந்து சொல்லுதி—எ-று.

அகமுக நாட்டந் தெரியாமையால் நினைவெஃதென் றாயுகினு மெனவும், தூலித்துக் காணப்படும் பாஞ்ச பூத பௌதிக முதலிய அண்டாண்டங்களை நனவுலகமெனவும், விடயங்கட்கு அறிவு முதற் காரணமெனக் கற்றறியாதா ரென உல்லங்கனஞ் செய்வான் கருதி, செவ்விதாக் கற்றுணர்ந்தோ ரெனவுங்கூறினார். கூறவே அவர்போல்

நீயும் மாறாகப் பேசுதி யென்பது அருத்தாபத்தியாற் றேன்றக் கிடந்
தது. (ககக)

அ-கை.

இந்நெறியாற் றிரிபுடி யில்லையெனவும், நின்றது போதமெனவும்
அப்போதமே நீயெனவுங் கூறல்.

ஆதலா லெங்கே யறிவுந் திரிபுடிதான்
போதமாக் கண்டனைத்தும் போற்றிலெதிர்—ஏதும்
நினை யன்றி யப்போத நிலலாமை காண்பை
யனையதே தீர்ந்தநிலை யாம்.

(எ-று.) ஆகையால் தன்னால் அறியப்படுந் திரிபுடியென்ப தெங்
கே? நின்றது போதமாதலால் அப்போதமாகவே காணப்படுவன அனை
த்தையுங் கண்டு அதுவாகக் காக்க வல்லையாயின் அப்போதத்துக்கு
வெதிருத்தமாயது யாது? அங்ஙனே நினைத்தவிர அப்போதமேறு
பட்டு விளங்காமையை நின் அனுபவத்திற் காண்பை; அத்தன்மை
யான சுவானுபவமே தீர்ந்த நிலையாமெனத் தேர்தி—எ-று.

அனைத்தையும் ஞானமயமாகக் கண்டவிடத்து அன்னியமொன்
றில்லாமையால் எதிரேதெனவும், பின்னர் நீ யந்த ஞான மாகவே
விளங்குவை யென்பார் நினையன்றி அப்போதம் நிலலாமை காண்பை
யெனவும், தானே யறிவும் அறிவே தானுமாக விளங்கும் அந்நிலைக்கு
மேல் முடிவான நிலை வேறு இன்மையால் அனையதே தீர்ந்த நிலையாம்
எனவுங் கூறினார். கூறவே முத்திமுடி வென்பது இனையதெனப்
பெற்றும். (ககஎ)

அ-கை.

ஆதாரம் இஃதென் றுணர்த்துகின்றது.

தேகாதி பந்தஞ் சிதையாச் சுகதுக்கம்
ஏகாக் கவலைக்கு மிந்நினைவே—நீகாண்

இடம்போலு மாங்காங்கே யென்றுன்னக் காணும்
அடங்காச் சுகவாழ் வறி.

(எ-து.) தேகங் காரணமாக வரும் பந்தமும் அதுபற்றி யொழி
யாது வருஞ் சுகாசுகமுந் தன்னைவிட்டு நீங்காக் கவலைகளுமாகிய இவ
ற்றிற்கு இந்த நினைவே யிடமெனவும் இந்நினைவுக்கு நீயே யிடமென
வும் அங்கங்கே சிந்தித்துக் காணவல்லையாயின் அங்ஙனே தடையற்ற
சுகவாழ் வுண்டாம்; அதனை நீயே கண்டறிதி—எ-று.

தேகாதி பந்தமென்றதனாற் றேகமும் அதுகாரணமா யுண்டாந்
தாய் தந்தை மனை மக்கள் சுற்றமுந் தேகத்துக்கு வேண்டிய இடம்
பொருள் எவலும் நண்பரும், சிதையாச் சுகதுக்க மென்றதனாற் றேக
த்தை நானென் றளவும் ஆணவமும் அவ்வாணவம் நீங்கா வளவும்
மாயையும் அம்மாயை நீங்காவளவுங் காமியமும் அக்காமியம் நீங்கா
வளவுந் தேகாதிபந்தமும் அப்பந்தம் நீங்காவளவுஞ் சுகதுக்கத்துக்கு
முடிவின்மையும், ஏகாக் கவலை யென்றதனால் அச்சுகதுக்கம் ஆன்மா
க்கட்குச் சுபாவமென்ற அளவும் ஒழியாதது மடமையும் அம்மடமை
யின்னதென உன்னுவளவும் ஒழியாதது இச்சைபும்அவ்விச்சை யாது
க்காகவெனத் தன்னை விசாரியாவளவும் ஒழியாத எண்ணங்களும்
அமைந்து கிடந்தன. அனுதினமும் இடைவிடாமல் பந்தமுதலியவற்
ற்றிற்கு நின்னினைவே யிடமா நின்றலைப் பிரத்தியட்சமாக நீயே கண்டு
அனுபவிக்குமாறு போன்று அவ்வவ் வயிரும் இவ்வாறு கண்டனுபவி
ப்ப துண்மையாதலினாலும், பந்த முதலியவை நிற்பாற் றோன்றி
மறையினும் அவற்றிற்கு இடந் தோன்றி மறையாததுபோன்று அவ்
வவ் வயிர்க்கண்ணும் அவ்வவ் விடந் தோன்றி மறையாமையானும்
சான்றோர் பந்தமுதலியவற்றை விட்டு அவற்றிற்கு ஆதாரத்தை மாத்
திரம் நாடுவதுபோன்று அங்கங்கும் அவற்றிற்கு ஆதாரத்தை மாத்தி
ரம் நாடுக வென்பார் இந்நினைவே நீ கா ணிடம்போலு மாங்காங்கே
யென்றுன்னவெனவும், நிரதிசயாநத்த வாழ்வென்பார் அடங்காச் சுக

வாழ்வெனவுங் கூறினார். இது பந்தமுதலியவற்றிற்கு ஆதாரத்தைச் சீர்தூக்கிக் காணில் அவ்வவ் வாதாரம் வெவ்வேறாக விளங்காமல் ஏகமாக விளங்குமெனத் தெரிவித்ததெனக் கொள்க. (ககஅ)

அ-கை.

பிரக்ஞையே திரிபுடியாமென் றுணர்த்தல்.

தெரிவே யுருப்பலவாத் தீரத் தெரியுந்
தெரிவா நினைவதனிற் றேரில்—திரிபுடியும்
அத்தெரிவே யாமிதற்கிங் கையமிலை யாதலினால்
அத்தெரிவாய் நின்றங் கறி.

(எ-து.) நினைவின்கண் தெரிவே பலவேறு வகைப்பட்ட வுருப் பேதங்களாகத் தடித்து அததுவாக நின்று அது அதைச் செவ்விதா யுணர்ந்துகொண் டிருக்கும். பிரக்ஞா மயமாகிய நினைவின்கண் தீர விசாரித்துணரில் திரிபுடியும் அத்தெரிவாகவே முடியும். இங்ஙனங் கூறிய இந்நிலைக்கு இங்கு ஐயமின்றாதலால் நினக்கு இதன்பால் ஐய முளதேல் அத்தெரிவு வடிவாக நின்று அதனை யங்கு அறிதி—எ-று.

நினைவின்கண் அவன் அவள் அதுவாக விகாரித்து மிதமின்றித் தோற்றுதலும் அதனை யதுவே கண்டு களித்தலும் அத்தோற்றந் திரி புடியாகக் காண்டலும் அதனை மெய்யென மயங்கி விவகரித்தலுந் தெரிவாதலால் தெரிவேயுருப்பலவாத் தீரத்தெரியுந்திரிபுடியுமத்தெரிவே யாமெனவும், இங்ஙனமாய நிலை வேறுகநின் றுணரப் படாமையால் அத்தெரிவாய்நின் றங்கறி யெனவும், உணர்தல் மயம் நினைவாதலாற் றெரிவா நினைவிலெனவுங் கூறினார். இதனால் நினைவுந் தோற்றமுந் தெரிவாதலால் திரிபுடியுந் தெரிவாமென்ற தாயிற்று. (ககக)

அ-கை.

ஆதலின் பிரக்ஞையாகிய வியாபக விளக்கத்தில் உறைந்திருக்க வேண்டுமெனல்.

வியாபித்து நின்ற விளக்க நினைவாம்
 நியாயத்தாற் காட்டவலம் நேரே—வியாபகத்தை
 யன்றித் திரிபுடியின் றுதலா னவ்வொளியில்
 நின்று கழிப்டாய் நிதம்.

(எ-து.) நீக்கமற்று எங்கும் வியாபித்து அவ்வவற்றை விளக்க
 நின்ற விளக்கமே நினைவெனப்படும். இதனை மடமையான் மறுப்பார்
 க்குப் பிரத்தியட்சமாக நியாயத்தால் நேரே காட்ட வல்லமை யுடை
 யேம் யாம். இஃதன்றியும் வியாபக விளக்கத்தை யன்றித் திரிபுடி
 யென்பது இன்றாதலின் யவ்வியாபக விளக்கத்தில் இடை விடாது
 நின்று நாள் கழிக்குதி—எ-று.

உபாதிரகித விளக்க மென்பது தோன்ற வியாபித்து நின்ற விள
 க்கமெனவும், சொன்மாத்திரத்தா லல்ல வென்பதைக் குறுப்பிக்க
 நியாயத்தாற் காட்ட வலமெனவும், அன்னியமாக வல்ல உன்னிடத்
 திற்றானே யென்பது தோன்ற நேரே யெனவும், உள்ளது இதுவென்
 பது தோன்ற அவ்வொளியி னின்று கழிப்பாய் நிதமெனவுங் கூறி
 னார். இது நினைவெனப்படுவது சின்னமோ அவிச்சின்னமோ வென்ற
 மயக்கத்தைக் களைந்து இன்னதெனக் குறிப்பித்தது. (கஉ௦)

அ-கை.

இனி நனவாவ தியாதெனக் கேட்டல்.

நினைவின்ன தென்று நிகழ்த்தியது போல
 நனவின்ன தென்றெனக்கு நாட்டில்—இனையபிரி
 வின்றிச் சுகித்திருப்ப னெம்மானே யென்னவவர்
 நன்றுரைக்க லுற்றார் நயந்து.

(எ-து.) நினைவாகும் நிலை யினையதென நாட்டிக் காட்டியது
 போல, நனவாகும் நிலை யினையதென அடியேற்கு நாட்டிக் காட்டி
 யருளின் அக்கணமே நனவு நினைவெனப்படும் அகம்புறப் பாகுபாடுக

ளின்றிச் சுயம்பிரகாசமாக விளங்கிச் சுகபோதமாய் நிற்பன். எமது கார்த்தனே! யென்று மாணாக்கன் இரந்து கேட்க, அதற்கு ஆசிரியர் அகமகிழ்ந்து அதனை இனிதாகக் கூறத் தொடங்கினர்—எ-று.

விடயம் தூலவடிவாகவுஞ் சாயாவடிவாகவுங் காண்டலை யுணர் த்தும் உணர்வு அகம்புறம்போல் நின்றலின் நினைவு நனவெனப்பட்டது. இந்நினைவும் நனவும் அறிவன்றி யில்லாமையால் இனைய பிரி வின்றி யெனவும், இங்ஙனந் தெளிந்த விடத்து அறிவு பேதம் இன் றும்; இன்றாயபோது ஆனந்தபேதம் எங்ஙனங் கூடும்; கூடாவிடத்து ஏகமா நின்றலிற் சுகித்திருப்ப னெனவுங் கூறினார். (கஉக)

அ-கை.

அதற் குத்தரங் கூறல்.

சத்தமுத லேந்துந் தனித்தனியே தோற்றுதற்கும் ஒத்திவைகள் காண்டற்கு மோர்தற்கும்—நித்தம் அறிவே யிடமா யனுபவிப்ப மானால் அறிவே நனவென் றறி.

(எ-து.) சத்த பரிசு முதலிய ஐந்துந் தனித்தனியே நின்று காணப்படுதற்கும் ஒன்று கண்டவாறு இவையனைத்தும் ஒருங்கே காணப்படுவதற்கும் இன்னின்னதென் றிவற்றை யறிதற்கு மனுதின மும் இடைவிடாது அறிவே யிடமாகக்கண்டு அனுபவிப்பமானால் நனவாவ தறிவேயென் றறிதி—எ-று.

தேகாதி பிரபஞ்சந் தனக்குத்தானே காணப்படாததினானும், அங்ஙனங் காணப்படாத தன்னைத் தானே காணக்கூடாததினானும், இன்ன தின்னதெனப் பகுத் துணரக் கூடாததினானும், அதனை யொழித்து இவை யனைத்திற்கும் ஒத்த விட மறிவென் றனைவார்க்கும் அனுபவமாதலினானும் அறிவே யிடமா யனுபவிப்பமென்றார். தனித் தனி யொத்தென்றது வியட்டி சமட்டிகளை. (கஉஉ)

அ-கை.

அறிவே நனவென்றற் குளதாங் குற்றம் இனையதென் றதனை
மறுத்துத்தரங் கூறல்.

அறிவே நனவாயி னந்நினைவின் வேறன்
றறிதற் றொழிலா லயலேற்—பிறி தாகா
தொத்தவினை யானினைவிங் கோயா விசையாகுஞ்
சுற்றி விடல் போனனவாஞ் சொல்.

(எ-து.) அறிவே நனவெனத் திருவாய்மலர்ந்தருளினீர்; அங்ஙன
மாயின் நினைவும் அறிவாதலால் அந்நினைவுக்கு இஃது அன்னியம்
அன்றாகவேண்டும். சுற்பனையாயும் வாசனையாயும் நின்று அறியும்
அறிதற்றொழிலால் அன்னியமாகுமெனின் இருவகையாயினுஞ் செய
லாதலாற் செயலில் ஒத்திருப்பதுபற்றி அன்னியம் அன்றாகவேண்டு
மென்ற மாணாக்கற்கு ஆசிரியர் நனவாவது பம்பரத்தைச் சுற்றிவிடு
தல் போலவும், நினைவாவது அதனது ஓயா விசைபோலவும் இருத்த
லின் நீ இப்போது சொல்லவேண்டியதைச் சொல்லுதி—எ-று.

அரசனாயினும் பிறப்பிறப்பிலும் அருந்தல் பொருந்தலிலும் வறி
யோனின் மிக்காது ஒத்திருத்தல் போறலின் ஒத்த வினையாலென்றார்.
சுத்திவிடல் விசையென்றமையாற் பம்பரம் வருவிக்கப்பட்டது. இத
னால் நனவு நினைவின் இயற்கைநிலை யினையதெனக் கூறப்பட்டது.()

அ-கை.

நனவே தெரிவென்பதற்கு அடையாளங் கூறல்.

தெரிதன் மயமே செகத்தா மதுவும்
இருதிறத்த தாநிற்கு மீங்கே—தெரிதலைவிட்
டோய்ந்த வுறக்கத் துலகின்மை யேசான்றும்
ஆய்ந்தார்க்கு மாயார்க்கு மால்.

(எ-து.) நனவெனப்படுவது தெரிவே; அத்தெரிதல் மயமே சக சொருபமாம்; அத்தெரிதலுஞ் சாமானியம் விசேடணமென இங்கிரு தன்மைத்தா நிற்கும். இதன்கண் ஐயமும் உளதேல் இங்கே தெரிதற் றொழிலைவிட்டு ஓய்ந்த வறக்கமாகிய கேவலத்தின்கண் சகத்துக்காண ப்படாமையே போதுமான சாட்சியாம். இது கற்றுத் தெளிந்தோர்க் குந் தெளியாதோர்க்கு மாதலால் ஐயமறுதி—எ-று.

எனவே, தெரிதற் றொழிலுள்ளவிடத்துச் சகத்துண்டாயும் இல் லாவிடத்து இன்றாயும் இருப்பதே அனைவர்க்குஞ் சகசானுபவமாத லால்தெரிவே நனவென்பது பெற்றும். சைதன்னியத்தினது ஸ்புரண வடிவே சமஷ்டி வியஷ்டி யென்பது கருத்து. (கஉச)

அ-கை.

நனவாகிய தெரிவை மாத்திரம் விடா துற்றுச் சிந்தித்தவிடத் துண்டாம் அனுபவங் கூறல்.

தெரிதலையே யுற்றுன்னிற் றேர்வாய் முதலே விரிதலைவிட் டெக்கணமும் வீயா—தொருதலையே யானந்தங் கம்மித் ததுவாகி யேயெங்குந் தானந்த வில்லாமற் றுன்.

(எ-து.) அறிபடுபொருளாகிய சத்தமுதலிய விடயங்களாகப் பரி ணமித்து விரியாமல் அறிதலாகிய நனவைமாத்திரம் இடைவிடா துற் றுச் சிந்திக்க வல்லையாயின் ஒருமிக்க ஆனந்தவெள்ளம் பெருகி யெங் கும் அதுவாயிருக்க, அதனால் மூடப்பெற்றுத் தானிடையில் ஒன்றாற் கெடாது சதோதயமாய் விளங்க அப்போது அவ்வறிதற் சேட்டைக்கு முதலாயுள்ள தியாதோ அதனைக் கண்டு தெளிவை—எ-று.

ஒருகணத்திற்குளே சமுத்திரம் உலகமெங்குந் திடரென்று மூடிக்கொண்டாற்போல மூடிக்கொள்ளுதலின் ஒருதலையே யானந் தங் கம்மித்து அதுவாகியே யெங்குமென்றார். இதில் அறிதலைமாத்திர முன்னுதலா லாய பயன் இனையதென்பது விளங்கக்கிடந்தது. (கஉரு)

அ-கை.

தெரிவே சகத்தாமெனத் தெளிவித்தல்.

தெரித லுளதேற் செகத்துளதா மாயிற்
 றெரிதலுக் கன்னியமோ செப்பாய்—தெரிதலுக்கு
 முன்னுளது பற்றியன்றோ முன்னாகத் தோற்றுமெனின்
 முன்பின் னதுவா மொழி.

(எ-து.) தெரித லுண்டானால் சகத்து முண்டாயிருப்பது எவ்
 வுயிர்க்கும் பிரத்தியட்ச அனுபவமாதலிற் றெரிதலுக்குச் சகத்து அன்
 னியமெனப் படுமோ? நீயே சொல்லுதி. இங்ஙனமன்றிச் சகத்துத்
 தெரிதலுக்கு முன்னுண்டாயிருப்பது பற்றி யல்லவா நமக்கு எதிராக
 த் தோற்றுகின்ற தென்பை யாயின், சகத்துக்கு முன்னென்பதும்
 பின்னென்பதுந் தெரித லுண்டானவிடத் தாதலின் அவ்விருகாலமுந்
 தெரிதலேயாம். இப்போது யாது கூறுதி?—எ-று.

பொருள், இடம், கர்லம் என்பன மூன்றுந் தெரித லுண்டாய்
 விடத்தாதலின் முன்பின் னதுவா மென்றார். தெரிதல் காரணமென
 வும், தெரியப்படுவன யாவுங் காரிய மெனவுந் தோன்றக் கிடப்பதை
 யுய்த்துணர்ந்து கொள்க. (கஉக)

அ-கை.

நனவாவது தெரிதலெனப் பொதுப்படக் கூறியது விளங்க
 இன்னதினன தெனல்.

பொறி : ரண மொத்துப் புரித னனவாம்
 பொறியாவ தைந்துணர்தல் போதம்—அறியேம்
 ஈதன்றி யோர்விடய மீங்கிதனுக் காதாரஞ்
 சோதிமய மாகத் துனல்.

(எ-து.) புலனுங் கரணமும் வேறுபடாது ஒத்துணர்தலாகிய
 கருமம் இயற்றுதல் நனவெனப்படும். இவற்றுட்புலனாவது ஐந்து

வகையாக வுணரும் உணர்தலாகிய ஞானமாம். இந்த நனவையன்றி யோர் விடயம் உளதாகக் கண்டிலம். இந்நனவு உதித் தொடுங்குதற்கு ஆதாரமானது இங்கே சுயஞ்சோதி மயமாக எங்கணும் நிறைந்திருப் பது எதுவோ அதுவேயாம்—எ-று.

பொறிகரண மொத்துப் புரிதலாவது வியாபித்தலும் அத்துவாக நின்று அங்கங்கே விளக்கலுமாதலை. இங்கே துன்னலைத் துனலென் றது விகாரம். உணர்தல் கருமமாயினும் அறிதற்சேட்டையாதலின் போதமெனவும், இவ்வறிதற்சேட்டைக்கு ஆதாரம் பாஞ்ச பூத பௌ திகமுதலிய சடப்பொரு ளன்றாதலின் ஈங்கிதனுக் காதாரஞ் சோதி மயமாகத் துனலெனவுங் கூறியவாறாயிற்று. இதனால் வியாபகவிளக் கமே நனவும் அந்நனவே சத்தமுதலிய விடயங்களு மாமெனப்பொரு ளமையப் பெற்றும். (கஉஎ)

அ-கை.

முன்னர்ப் பொறிகரணமென்றது இனையதெனல்.

பொதுவா யுணரும் பொறிகரணந் தானும்
அத்துவா நின்றுணரு மாங்கே—யததுவும்
தன்னிடத்திற் றுனே தடிப்புகரி யாநினக்கே
நின்னினைவு சொப்பனத்தி னீ.

(எ-து.) நனவெனப்படும் பொறி கரண மென்ற இருவகையி னுட் பொறியாவது கடபடாதி விடயங்களைச் சாமானியமாக நின்று உணர்வது; கரணமாவது அக்கடபடாதி விடயங்களி லது அது ஆகா ரமாகநின்று அது அதனை விசேடித்து அங்கங்கே யுணர்வது. இவ்வா றுணரப்படும் அவ்வவ்விடயங்களும் ஆன்மாவாகிய தன்னிடத்திலே யே தானே பல பல விகார வடிவங்களாகத் தடிக்குந் தடிப்பாம். இத ற்குச் சாட்சி யுனக்கு நீயே யாகும். எங்ஙனமெனின் இவ்வனுபவம் நின் நினைவின் கண்ணுங் கனவின் கண்ணும் நீயே யனுதினமுங் காண் டலின்—எ-று.

சுரோத்திரவியாபகத்திற் சத்தமுஞ் சட்சுவியாபகத்தில் ரூபா
ரூபமும், தொக்குவியாபகத்திற் பரிசமும், சிங்குவை வியாபகத்தில்
ரசமும், ஆக்கிராண வியாபகத்திற் கந்தமு மாகிய இவை சாமானிய
மாக வுணரப்படும் அவசரம் பொறியாதலாற் பொதுவா யுணரும்
பொறியெனவும், இவை யசேதனமாதலில் தோற்றல் மறைதலாகிய
புடைபெயர்ச்சியுஞ் சடமாதலிற் சுகதுக்கத்தையுணரும் உணர்ச்சியு
மின்றி வியாபித்து நிற்கும். அப்பொறி வியாபகத்தில் அது அதுவாக
நின்று எழுஞ் சித்தே அது அதுவாகநின்று விசேடித்துணரும் அவச
ரங் கரணமாதலிற் கரணந்தானு மததுவா நின் றுணரு மாங்கே யெ
னவும், இங்ஙனம் வியாபித்தலும் விளக்கலுமாகிய புடைபெயர்ச்சிக்கு
ஆதாரம் ஆன்மாவாகிய தன்னையன்றி வேறொர் முதலின்மையின்
அததுவுந் தன்னிடத்திற்குளே தடித்தலெனவும், இவற்றிற்கு அவ்
வவ் வான்மாக்களுந் தத்தம் நினைவு கனவுகளிற் தமக்குத் தாமே
சாட்சியாதல்போல உனக்கு நீயே உனது நினைவு கனவுகளுக்குச்
சாட்சியாதலிற் கரியா நினக்கே நின்னினைவு சொப்பனத்தி னீயென
வுங் கூறியவாறு காண்க. இதனாற் பொறிகரணங்களின் நிலையும்
அவற்றின் அவசரமும் அவற்றிற்கு ஆதாரமும் அவற்றிற்குச் சாட்சி
யும் இனைய வென்பது பெற்றும். (கஉஅ)

அ-கை.

உன்னுதலாகிய விசேடணமும் முயற்சிக்குத் தக்கவாறு ஆகு
மெனல்.

சித்தின் முயற்சியினாற் சித்தாம் விசேடணமே
சத்தெதிராச் செய்யிற் சடமாகும்—இத்தை
யுணரில் விசேடணத்தி னுண்மைதனைக் காண்போம்
உணரா விடத்தென்னை யுண்டு.

(எ-து.) சின்மயமாதற்குத் தக்க முயற்சியினால் சின்மயமாகின்ற
விசேடணமே சடமயமாதற்குத் தக்க முயற்சியினாற் சடமயமாகும்.
இங்ஙனமாதலைச் சிரவணாதிகளால் ஐயந் திரிபறச் சிந்திக்குமிடத்தா

அகக்கரணமாகிய விசேடணத்தி னுண்மைவடிவம் இனையதெனக் காண்போம். இவ்வாறு சிந்திக்காவிடத்து என்னபயன் உண்டு எ-று.

சத்தெதிராச் செய்யிலென்றது சத்துக்கு வெதிருத்தமாகச் செய்தலை. எனவே, சத்தல்லாததை யெல்லாஞ் சத்தெனக் கருதிச்செய் லென்பதாயிற்று. இவ்விருவகை முயற்சியினால் இவ்விருவகை மயமா கின்ற மனம் இனையதென அனுபவத்தாலன்றி யேனைய நிச்சயஞான த்தாற் கணிப்ப தரிதாதலினாலும், கணியாவிடத்து விடய மேலீட் டால் சுக துக்கத்தின்கண் மொத்துண்ணல் தப்பாததினாலும், இப் பலனையன்றி வேறுபல னில்லாததினாலும் உணராவிடத்து என்னை யுண்டென்றார். இதனால் மனமென்பது அவாந்தர வடிவெனக் குறிப் பித்தவாறு காண்க. (கஉக)

அ-கை.

வியாபித்த லுன்னலாகிய பொறிகரணங்கட்கு உலகம் அன்னி யம் அன்றாமென்பதையும் இம்முயற்சியே பந்தமுத்திக்கு ஏது என்ப தையும் உணர்த்தல்.

வியாபித்த லுன்னல் விடி-லுலகங் காணில்
வியாபித்த லுன்னற்கு வேளும்—வியாபித்தல்
உன்னலாற் பண்டே யுடலாதி தோற்றுவதால்
இன்னவற்றைச் செய்தா லிலை.

(எ-து.) பொறி கரணங்களாகிய வியாபித்தல் உன்னலைத் தவிர்ந்தவிடத்து உலகங் காணப்படுமாயின் வியாபித்த லுன்னலாகிய இவ் விருவகைச் சேட்டைக்கும் இவ்வுலகம் அன்னியமென்னப்படும். இங் னானம் இல்லாமையால் இனி யுய்வதற்கு வகை யேதெனின், இவ்விரு வகைச் சேட்டையினாலேயே பிரகிருதிதொடங்கித் தேகாதி பிரபஞ் சங்கள் தோற்றிவருவதால் விடத்தைக்கொண்டு விடத்தைக்கெடுக்கு மாறுபோன்று அம்முயற்சிகொண்டு அம்முயற்சி கெடுக்கின் நசிக் கும்—எ-று.

“மனத்தை யடக்க மனந்துணையாகும்” எனச் சரணேரர் வசன மிருப்பதனால் இது குற்றமன்றென வுணர்க. வியாபித்தலும் உன்ன லுஞ் சகலத்தின்கண் னாதலால் அப்போது சகத்துண்டாயும் இவ்விர ண்டும் இல்லாமை கேவலத்தின்கண் னாதலால் அப்போதின் றுயும் இருப்பது எவ்வுயிர்க்கும் பிரத்தியட்சானுபவ திடமென்பதுதோன்ற வியாபித்த லுன்னல் விடிலுலகங் காணில் வியாபித்த லுன்னற்கு வேராமெனவும், கானனீர் கிளிஞ்சல் வெள்ளி கந்தர்ப்பநகர் பழுதை பாம்பு முதலிய கற்பனைக ளெவ்வுணர்தற் சேட்டையால் வினைந்தன வோ அவ்வுணர்தற் சேட்டையால் அகலுமாறுபோன்று இருத்தலின னும், உணர்தல் ஒன்றாயினும் அறிந்துணர்தல் அறியாதுணர்தலென இருவகைத்தாய் விடுதிகன்மமெனவும் பந்தகன்மமெனவுஞ் சரணே ரால் வழங்கிவருதலினுனும், இவற்றுட் பந்தகன்மம் உணரப்படுவதை யுணர்வது, விடுதிகன்ம முணர்வாண யுணர்வது எனப் பொருள்படு மாதலினுனும், இதுபற்றி வியாபித்தல் உன்னலாற் பண்டே யுடலாதி தோற்றுவதால் இன்னவற்றைச் செய்தா லிலையெனவும் கூறியவாறு காண்க. இது பந்தமுத்திக் கேற்ற சாதனமென்ப துணர்த்தக் கிடந் தது. காற்றால் நின்று எரியுந்தீப மக்காற்றால் அணையப்படுவது சர்வ த்திரசாதாரண வழக்கம் இருத்தலின் இது மாற்றன்று. (கக0)

அ-கை.

ஆதலிற் பந்தமகலக் கற்கவேண்டியது இனையுதெனல்.

நினைவாவ தெங்கு நிகரில்சிற் சோதி
யனையதேல் வேறுக்கி லாமோ—அனையதாக்
கண்டு படிப்பதே கல்விமற் றெப்படிப்புந்
தெண்டப் படிப்பாத் தெளி.

(எ-து.) எங்கணும் நினைவெனப்படுவது தனக்குத்தானே நிகராய்ச் சுயமாய் விளங்குஞ் சிற்சோதியாம். அத்தகையதாக விளங்குமா

யின் அதனை பாஞ்சபூத பௌதிக முதலிய விகாரவடிவங்களாக்கிக்
காணின் அவ் விகாரவடிவங்களாகுமோ? ஆகாதே. ஆதலின் அந்நினை
வைச் சுயம்பிரகாச வடிவமாகக் கண்டு படிக்கும் படிப்பே படிப்பாம்.
அஃதொழிந்து படிக்கும் ஏனைய படிப்பெல்லாம் விவர்த்தமாகப் படிக்
கும் படிப்பெனத் தெளிதி—எ-று.

யாது யாதாகக் கருதிற்றோ அது அதுவாய் அகத்தில் தடித்தது
போற் காணப்படினும் அவை மீண்டுஞ்சிதாகாச வடிவமாதலின் வே
ராக்கி லாமோவெனவும், உள்ளது சிதாகாசமாதலின் சமஸ்த கற்பனா
வடிவங்களும் அதுவேயாமெனச் சந்தேகவிபரீதமறப் பலகாற் கண்டு
கண்டு தெளியக் கற்பதே கல்வி யாதலின் அநையதாகக் கண்டு படி
ப்பதே கல்வியெனவும், வாச்சியார்த்தமுதலிய ஏனைய படிப்பெல்லாஞ்
சகல கேவலம் அரூப்படிப்பாதலின் மற்றெப்படிப்புந் தெண்டப் படி
ப்பாத் தெளி யெனவுங் கூறினார். இன்னும் அநையதாக்கண்டு படிப்
பதே கல்வி யென்றதற்குப் பாராமற் பார்த்தல், கேளாமற் கேட்டல்,
செய்யாமற் செய்தல், விழியாது விழித்தல், உறங்காது உறங்கல், நினை
யாது நினைத்தல் முதலிய பொருள்கொள்ளினும் அமையும். நினைவின்
உண்மை வடிவங் கண்டவிடத்து உண்டாகும் அற்புதம் இநையவாத
லின் அதனையே படிக்கவேண்டு மென்பது கருத்து. (ககக)

அ-கை.

அக்கல்வியினாலாம் பயன் இநையதெனல்.

இம்முயற்சி மாறா தியற்றிற் சிதாநந்தங்
கம்மித் தறிவுதயங் காணுமே—விம்மி
அதுவானார் பாதத் தறிவிடய முட்கள்
எதுகாலுந் தைக்கா வினி.

(எ-து.) தஸ்மரணையாக வியாபித்தல் உன்னலாகிய இம்முயற்சி
யை இடைவிடாது செய்துவரில் விடயாநந்தம் இன்னதிசையெனக்

காணுதொழியச் சிதாநந்தம் மேலிட்டு அதுவே யெங்குங் கம்மிக் கொள்ளும்படி ஞானஞரியன் உதயமாரும்; உதயமான பின்னர் அது நாளுச்சுநாள் எங்கெங்குந் தானாக வியாபிக்கும்; வியாபித்த பின்னர் அவ்வறிவே வடிவாயினு ரடியி லறியப்படும் விடயமாகிய முட்கள் இனி யெக்காலத்துந் தைக்கா வென வறிதி—எ-று.

ஆநந்தத்தை யன்றி யறிவு வேறின் மையானும், சுட்டற்றுகின்ற விடமே சுகவாரியாதலானும் அச்சுகோத்தி வடிவாயுள்ள ஞானோதய மே தடையற்ற ஆநந்தமென்பது தோன்றச் சிதாநந்தங் கம்மித்தறிவுதயங் காணுமே யெனவும், அந்தஞான வியாபகவிளக்கமே யகம்புற மாநின்று சர்வமூந் தானாய் விடயத் தாக்கற்று நின்றவின் விம்மி அது வாணர்பாதத்தறிவிடைய முட்களெதுகாலுந் தைக்காவினியெனவுங் கூறினார். இதுவிடயத்தாக்கற்று நிற்கும்பயனைக் கூறியவாறுகாண்க.

அ-கை.

அப்பயனால் நவநவமாகத் தன்பா லுதிக்கும் அனுபவ விலாசங் கூறுவான் வேண்டி, இக்கவியில் இன்னுஞ் சுகத்துக்கு ஆதாரமும், முதற்கருவி துணைக்கருவியும் அதனைவிளக்கும்விளக்கமுமாகியஇவை நன்கு புலப்படுமாறுணர்த்தல்.

எங்ஙனோ யாதோ வெதினாலோ வெவ்வொளியால் அங்ஙனங்ஙன் றோற்று மகிலாண்டம்—அங்ஙனங்ஙன் காண்பானாட் டத்தாலே காணுந் திரிபின்றிக் காண்பானை யன்றியுண்டோ காண்.

(எ-து.) அகத்தினும் புறத்தினும் அங்கங்கே பவவிசித்திரமாகத் தோற்றுஞ்சுகல அண்டாண்ட சராசரங்கட்கு ஆதாரம் எந்தவிடமோ, அவையாது பொருளோ, அவையருக்கோடல் எதனாலோ, அவையாவும் அங்கங்கே யின்னதின்னதென விளங்குவது எவ்விளக்கத்தினாலோ, வெனத்தோன்றும் ஐயமறத் தெளியவேண்டில் அங்கங்கே யிவற்றைக்

காணுங் காண்பாளை நாடும் நாட்டத்தாலே இவையாவும் விபரீதமற்
விளங்கும். விளங்கியவிடத்துக் காண்பாளை யன்றி யவை வேருகக்
காணுமோ, காணுவாதலை நின்னனுபவத்திற் காணுதி—எ-று.

திருக்குவை நாடும் நாட்டத்தா லன்றி யேனைய நாட்டத்தால்
உண்மை விளங்கா தென்பது கருத்து. (கநக)

அ-கை.

அணுமுதல் மகத்தீருகக் காணப்படுவன வனைத்தும் எங்ஙனம்
வெளியையன்றி வேருகவில்லையோ, அங்ஙனம் அறிவையன்றி வெளி
யும் வேருகவில்லை யெனல்.

வெளிமயமா முட்புறம்பை வேருகக் காணில்
வெளிமயக்கே யன்றியிலே வேறே—வெளிமயமும்
இல்லை யறிவன்றி யீங்கிரண்டாக் காட்டவலார்
இல்லையா னுமென் றிரு.

(எ-று.) வெளியையே யகத்தினும் புறத்தினும் நீக்கமறப்பெற்
றுள்ள அனைத்தையு மவ்வெளிக் கன்னியமாகக் காணிலவை வெளி
யை யன்றித் தாமொரு முதலாகாமையால் உருவெளித் தோற்றம்
போல்வதேயன்றி யதார்த்தமாகாவாம். அதுபோல அந்தவெளிமயமும்
அறிவையன்றி வேறொரு முதலாகாமையானும், அதனைமுதலாக்கிய
யறிவு இது, வெளி இதுவென இரண்டாகக் காட்டிக் கூறவல்லா ரில்
லாமையானும் வேருக வில்லவேயில்லை. இஃதன்றியும் நாமோ உண
ர்வு வடிவாகையால் நம்மையன்றி யறிவு வேறொருமுதலாகாது. முத
லாகாமையான் நம்மை யறிவே வடிவாகக்கண்டு அந்நிலையில் நிற்றி
—எ-று.

இதனால் உருவா யருவா யுருவருவாய் நின்றும் நில்லாதது அறி
வெனவும், அவ்வறிவே வடிவாய் அவ்வவ் வவத்தைக்கண் நின்று சுக

துக்கங்களைக்கண்டனுபவிப்பது நாமாகையால் நாமும் அறிவெனவுங்
கண்டிருக்கவேண்டுமென்பது கருத்து. (கருசு)

அ-கை.

அறிவாகிய தன்னை ஆண் பெண் னாதியாகக் கற்பித்துக் கூறி
னும் அங்ஙனம் ஆகாதென்பதைத் திருட்டாந்த பூர்வமாகநிரூபித்தல்.

மண்ணுருவை நானீ மனிதாதி தோற்றமென்றும்
பெண்ணு ணவியென்றும் பேதையர்போல்—எண்ணிற்
பிறிதாகா தென்னப் பிரியா வறிவும்
பிறிதாகா தொன்றப் பிடி.

(எ-து.) மண்வடிவமாகிய சடத்தை நானெனவும், நீயெனவும்,
மனிதர் மிருக முதலிய தோற்றமெனவும், ஆணெனவும், பெண்ணெ
னவும், பேடியெனவும் பேதைப்பருவக் கன்னியர்போ லெண்ணி
னால் அது இக்கற்பனா வடிவமாகுமா? ஆகாவாறுபோன்று பிரிக்கப்பிரி
படாது எங்கணும் ஓர்தன்மைத்தா நிறைந்துள்ள அறிவுந் தன்னை ஆண்
பெண்ணாதியாகப் பலவேறு வகைப்படக் கற்பித்துக் கூறினும் அக்
கற்பனைக் கிணங்க வேறுபடா தாகலின் அதனையொன்றாகப் பற்றுதி
—எ-று.

வீதியில் மண்ணைப் பலவகையாகக் கோலி அதனை யறைவீடு
பெருவீடு சிறுவீடெனவும், மண்ணாதியா லியற்றிய பிரதிமைகளை
நாயகன் நாயகி யெனவும் மெய்யாகப் பாவித்து விளையாடுபவர் பே
தையராதலிற் பேதையர்போ லென்றார். இக்கற்பனைகள் ஏலா அறிவு
வருணசிரம கற்பனைகட்கு எங்ஙனம் உடன்படுமென்பது அருத்தா
பத்தி. கற்பிப்பார்பா லன்றிக் கற்பனைகள் மண்ணுருவுக் கில்லாவாறு
போல அறிவுக்கும் இல்லை யென்பது கருத்து. (கருரு)

அ-கை.

காண்பாளுகிய திருக்குவைக் காண்ப தரிதெனல்.

உலகத்தோ டொக்க வுடலு மறையில்
உலகப் பொருளே யுடலம்—அலதில்லை
இவ்விரண்டுங் காணுநா மெங்கே யிருந்தறிவோம்
அவ்விடங்காண் பாரிங் கரிது.

(எ.து.) உலகத்தோடுடலும் ஒருங்கே காணப்பட்டு மறைத
லின் அவ்வுடலும் உலகப்பொருளேயன்றி நாமென்றற்கு ஏது ஒன்று
மில்லை. ஆதலின் உடலும் உலகுமாகிய இவ்விரண்டையும் இவ்வாறாக்
காண்கின்ற நாம் எங்கே யிருந்தறிகின்றோமோ அவ்விடத்தை யுள்ள
படி காண்பவர் இங்கு அருமையாம்—எ-று.

எனவே, உலகமும் உடலும் நமதிருக்கைக்கு இடமன்றென்ப
தாயிற்று.

வினா: உடலானது நமதிருக்கைக் கிடமன்றாயின் அதனது சுக
துக்க போகம் யாருக்கு?

விடை: சிதாபாசனுக்கு.

வினா: சிதாபாசன் நாமன்றோ?

விடை: சோபாதிகமா நின்று என்னையான் அறியேன் என்புழிச்
சிதாபாசத்துவமும், நிருபாதிகமாநின்று அறியாமையை யறிந்துரைப்
புழிச் சிதாபாச நீக்கத்துவமுமா யிருப்பது நாமாதலினாலும், இவ்வி
ண்டினுட் சிதாபாசத்துவங் கற்பிதவடிவாகவும் சிதாபாசநீக்கத்துவம்
யதார்த்த வடிவாகவும் விளங்குதலினாலும் அன்றென்க.

வினா: இவ்வேதுக்களால் ஆன்மா ஒன்றா யிருக்கப் பலவாகக்
காண்பது என்னை?

விடை: உபாதி நாட்டத்தால்.

வினா: ஆயின் இடங்கணித்தற்கு அரிதோ? விடை: உருவம் அரு
வம் ரூபாரூப முதலிய திரிசியப்பொருளைத்துங் காண்பானன்றாத
லால் அக்காண்பாளைக் கண்டாலன்றோ அவனுக் கிடங்கணிக்கலாம்
அங்ஙனங் காணக்கூடாதென வறிக.

அ-கை.

அரிதென்றதை வைப்புறுத்தல்.

தான்மாத் திரப்பொருளே தானுவ தன்னியந்தான்
தான்கலந்த தெப்பொருளுந் தான்கலவா—வான்கால்
முதலிலையா லெங்ஙனெனின் முதறிலைத் தள்ளி
யெதுவுளதென் றெங்கே யிசை.

(எ-து.) காண்பானாகிய தானெனப்படுவது யாதோர் கலப்பி
ன்றி யென்றும் ஒருபடித்தாய்த் தான்மாத்திரமாக நின் நிலங்குவது
யாதோ அதுவாம். அன்னியமாவது காண்பானாகிய சைதன்னியங்
கலப்புறாத வெளிகாற்று முதலிய பூதாதி யனைத்தும் இன்றாதலால்
அச்சைதன்னிய கலப்பகலாத எவ்வகைப்படு பொருளுமாம். இங்ஙன
மாயின் எங்ஙனமாமெனின் என்று முளதாய பிரக்ஞா மயத்தைத்
தள்ளி யாது எங் குளதெனத் தெரியக் கூறுதி—எ-று.

சடசித்தென்னும் பேதமின்றிச் சுயஞ்சுத்தா யையந் திரிபறத்
தெளிந்தவிடத்துத் திகழ்வது தானேதானாதலிற் றான்மாத்திரப் பொ
ருளே தானுவதெனவும், அங்ஙனந் தெளியாதவிடத்துத் தனது விக
ற்ப வடிவாகிய சடசித்துக்கள் தனக்கு அன்னியமாகக் காண்டலின்
அன்னியந்தான் றான்கலந்த தெப்பொருளுந் தான்கலவா வான்கால்
முதலிலையா லெனவும், அம்சாம்சிகம்போல வேறுபடுத் தறிதற்கரிய
தறிவறியாமையாதலின் முதறிலைத் தள்ளி யெதுவுளதென் றெங்கே
யெனவும், அறிந்து சொல்லற் கரிதாதலி னிசையெனவுங் கூறினார்.
கூறவே, தான்மாத்திர மெனின் முத்தியும், தானுந் தனக்கு அன்னி
யமுமெனிற்பந்தமுமெனவரும். வரின் இவ்விரு கோளும் ஞானஞ்
ஞானக் கற்பிதமாதலின் இவற்றை யகன்றிருப்ப தரிதென்பது பெற்
றும்.

(ககௌ)

அ-கை.

முன்னர்த் தான்கலந்த தெப்பொருளு மென்றதிற் சிறந்தது
அகம்பாவ மாதலால் அவ்வகம்பாவ விளைவுக்கு ஆதாரமும் நிமித்தகா
ரணமும் அவை போக்கற்கு உபாயமும் எங்ஙனமென்றற்கு உத்தரங்
கூறல்.

அறிவா மகத்தி லகம்பாவ மாசவ்
வறிவால் விளைந்த வனர்த்தம்—அறிவாகக்
காணாது கற்றல் கரிமுகத்திற் போக்குவான்
நாணாது கற்பதுபோ னடு.

(எ-து.) தானல்லாததைத் தானெனவும், தனதல்லாததைத்
தனதெனவுந் தொன்றுதொட்டு வரும் அகம்பாவக் குற்றம் நிகரற்ற
சைதன்னிய வியாபகத்தில் அந்தச்சைதன்னியங் காரணமாக விளை
ந்த விபரீதமாம். அவ்விபரீதத்தை அறிவுவடிவாகக் காணில் அங்
ஙனே யகலும். அவ்வாறு காண்டற்கு அஞ்சி முயலாது படிப்பால்
அஃதகலுமென் றுறுதிகொண்டு, பலதலையாய கலைகளைக் கற்றுக் கா
லம்போக்கல் எங்ஙனம் இருக்கின்றதெனின் தன்முகத்திற் பூசிக்கொ
ண்ட கரியைப் போக்கக் கருதினான் நீராலென வகையறியாது
அதனைப்போக்கற்குப் பலகாலும் பலநூலும் நாணமின்றிக் கற்கப்புகுந்
தாற்போலு மிருக்கின்றதென நீ யுணர்தி—எ-று.

அறிவாமகத்தி லகம்பாவமென்றது வேறிடத்த தன்றென மறு
த்தற்கும், மாசென்றது இதுபோலும் பந்தவிளைவுக்கேற்ற விழி கருவி
யின்றென்றற்கும், அறிவால் விளைந்த வென்றது தனுகரண முதலிய
வற்றா லென்பாரை விலக்கற்கும், அனர்த்தமென்றது பொருளல்ல
வற்றைப் பொருளாகக் கோடல் தவிர்தற்குமா மென்க. அறிவாகக்
காணாது கற்றலெனவே, ஞானப்பகடிகள் சேட்டையாயிற்று. கரிமுக
த்திற் போக்குவார் நாணாது கற்பதுபோலென்ற வுவமை யவரை யிழி
வுபடுத்த வந்தது. (கருஅ)

அ-கை.

சமஸ்தமுஞ் சின்மாத்திரத்தால் ஒன்றென்றால் மனிதாதி தோற்றக் காரணத்தாற் சித்துப் பலவாகக் காண்டற்கு ஏது என்னை யென்றற் குத்தரங் கூறல்.

மண்வேடத் தன்றி மனிதாதி சித்துருவால்
நண்ணுமோ பேதந்தா னுடுங்கால்—மண்ணுருவம்
எல்லாமண் னென்றேபோ லெந்தெந்தச் சித்துருவும்
எல்லாமான் றென்றே யிரு.

(எ-து.) காட்சிக்குப் புலப்படும் மனிதர் முதலிய அறுவகைச் சராசர வுயிர்த் தோற்றபேதங்கள் பிருதுவியின் விகாரவடிவாயுள்ள தேகவேடபேதத்தாற் பலவாகத் தோற்றுவதேயன்றிச் சைதன்னிய விளக்கநாட்டத்தால் உற்றுணருங்கால் அங்ஙனந் தோற்றுமோ? அஃதெவ்வாறெனின் அத்தேக வடிவனைத்தும் மண்ணாதலால் மண்ணாகக் காணுமிடத்து அவ்விகார வேடபேத மொழிந்து மண்மாத்திரமாக விளங்குமாறுபோலச் சைதன்னியப் பிரத்தியட்சங் காரணமாகக் காணுமிடத்து எந்தெந்தச் சித்துபேதமாயுள்ள வுயிர்களுஞ் சைதன்னியமாதலால் அவ்விகார விகற்ப பேதமொழிந்து சைதன்னியமாத்திரமாக விளங்குமாதலால் அனைத்தும் ஏக சைதன்னியமென்றே யதுவாக வனுதினமும் விளங்கிக்கொண்டிரு—எ-று.

எவ்வுயிர்த் தூலவுடலுந் தத்தம் பிராரத்துவமுடிவின்கண் மண்ணாகத் திரியக் காண்டலான் மண்ணுருவ மெல்லாம் மண்ணென்றே யெனவும், எவ்வுயிருந் தனித்தனிச் சிரவணாதிகள் செய்து செய்த வாறு அந்நிலைக்கண் நிற்கிற் பிரகிருதி முடிவின்கண் அவை யனைத்துஞ் சின்மாத்திரமாக விளங்கலால் எந்தெந்த சித்துருவு மெல்லா மொன்றென்றே யெனவுங் கூறினார்.

(கடுக)

அ-கை.

இங்ஙனம் அருளிச்செய்த இந்நிலை துவிதமுதலிய மூன்றனுள் யாதின்பாலதென்றற் குத்தரங் கூறல்.

துவிதமுதன் மூன்றதனுட் சொல்லுமிது யாதத் துவிதமெனி னிங்ஙனெனச் சொல்ல—தவிர்வதுவாம் இப்படியா நின்றதனை யெப்படியாக் காண்பதெனின் அப்படியே யப்படியே யாம்.

(எ-து.) துவிதம் அத்துவிதம் விசிட்டாத்துவிதமெனக்கிடந்த மூன்றனுள் இதுகாறுந் தேவரீர் சொல்லிவந்த தியாது? அத்துவித மென்றிடினோ திரிகரணங்களாலும் இங்ஙனமாய நிலையதெனச் சொல்லப்படா தொளிரும் பரவஸ்துவாம். இங்ஙனமாக நின்றொளிர் வதை யெங்ஙனங் காண்பதெனின் வேடங்கடோறும் வேடதாரி யைக் காணுமாறுபோன்று அந்நந்நிலைக்கண்ணும் அப்படியப்படியாக அச்சைதன்னிய வுண்மைவடிவைக் காணும் உபாயமாம்.—எ-று.

கிஞ்சிக்கு சர்வக்கு சிதாபாச சீவேசுரரைத் துவிதமெனவும், சர்வக் கு பரிபூரண வியாபகத்திற் கிஞ்சிக்கு ஏகதேச வியாப்பிய சிதாபாச சீவர்கள் அடங்கியிருக்குமென்பதை விசிட்டாத் துவிதமெனவும், இவ் விரண்டுக்கும் அதிட்டானமாயுள்ள சைதன்னிய ஐக்கியத்தை அத்து விதமெனவும் பொருள் கோடற்பெற்றதென்பது தோன்றத் துவித முதன் மூன்றெனவும், இந்நிலையதென அறியப்படாமையால் இப்ப டியா நின்றதனை யெப்படியாக் காண்பதெனவும், அஃதெல்லாமா யிருப்பதனால் அதனை யப்படியப்படிக்க காணவேண்டு மாகலின் அப்ப டியே யப்படியே யாமெனவுங் கூறினார்.

வினா: எல்லாமாய் அச்சைதன்னியத்தைக் காண்பது எவ்வாறு?

விடை: கடபட விகற்ப பேதமாநின்ற மண்ணையும் நூலையும் நாடுநாட்டத்தில் அக்கடபட விகற்பமிருந்தும் மண்ணும் நூலுமாக விளங்குமாறு போன்று, சமஸ்த விகற்பபேதமா நின்ற சைதன்னிய

த்தை விளக்கிக்கொண்டு அதுவாக நாடுநாட்டத்தில் அச்சமஸ்த விக
ற்ப பேத மிருந்துஞ் சின்மாத்திரமாக விளங்குமென வறிக.

வினா: இங்ஙனம் நாடற்குச் சுருதிப் பிரமாணம் யாது?

விடை: “எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள் மெ
ய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு” என்னும் நாயனார் வாக்காம். (கசு௦)

அ-கை.

யாவர்க்குஞ் சைதன்னியம் விளங்குவதும், அது நானெனப்
பழகுவதும், அதனையே யெல்லாமாய்க் காண்பதும் அரிதாதலின்
இவ்வனுபவங்கள் ஞானநூலையே வாசித்துக்கொண்டிருக்கின் தாமே
வலிய வந்தமையாதோ வென்றற் குத்தரங் கூறல்.

அந்தந் தவத்தைகளி லந்தந்த நாமாரென்
றந்தந்த வாறாநின் றுயாமல்—அந்தோ
படித்தாற் குருடறுமோ பார்ப்பார்கண் மெச்சிற்
றொடக்கறுமோ சென்மத் தொகை.

(எ-து.) அவஸ்தாத் திரயங்கடோறும் அந்தந்த அவஸ்தைகளில்
அந்தந்த உபாதித்திரய வடிவமாகப் பிரதிபலித்து அவ்வவ் வாகார
வடிவே யறியாமையால் நாமெனத் திடங்கொண்டு சன்ன மரணப்
பிரவாகத்தி லின்ப துன்பப் பேரலைகளா லிடைவிடாது மொத்து
ண்டு தவித்தலின் இத்தவிப்பு தவிர்தற்கு அந்தந்த உபாதி வடிவம்
அசத்து சடந் துக்கமாதலின் அவை நாமாகோமே யாயின் அந்தந்த
உபாதி வடிவங்களைக் கர்த்ருத்துவமாகக் கண்டு அங்கங்கே இச்சா
ஞானக் கிரியைகளைச் செய்கின்ற நாமாரென்று அந்தந்த ஆகாரவடி
வாக நின்று சிரவணாதிகளாற் றம்மை யின்னாரெனக் காட்ட வல்லா
ரைக்கொண்டு ஆராய்ந்து தெளியாது, ஐயோ! ஞானநூல்களை மாத்திர
ந் தாமே வாசித்துக்கொண்டிருக்கிற் றம்மை யின்னாரெனக் காணா
குருட்டுக்கண் அகலுமோ? தம்மைப் பார்ப்பவர்கள் ஞானவானென

மெச்சுவதாற் சனன மரணத் தொசையின் சம்பந்தத் தொடர்பு
அவரைவிட் டகலுமோ—எ-று.

எனவே, அவசியம் விசாரித்துத் தெளிய வேண்டுமென்ப
தாயிற்று.

வினா: அந்தந்தவாறா நின்று ஆயுமாறு எங்ஙனம்?

விடை: சாக்நிராவஸ்தையிற் றோற்றுந் தூலவடிவின் தோல்
மேல் நாடும் நாட்டத்தால் அது சுத்தமாகவும் வினோதமாகவும் பிரிய
மாகவுந் தோற்றும். அத்தோற்றத்தால் அவ்வடிவை அறியாமையால்
நாமெனத் திடங்கொண்டு அதுவாவோம். அத்தோல் மூடி வடிவி
னுள் நின்று புறப்படக் காண்பது மலம், மூத்திரம், புழுப்பூச்சு, சீ,
உதிரம், கோழை, தசை, நரம்பு, என்பாதலினானும், இவற்றையன்றித்
தனக்கென வேறு சொரூப மில்லாதிருப்பதினானும், இவற்றையே
நாடும் நாட்டத்தால் அஃது அசுத்தமாயும் அருவருப்பாயும் வெறுப்
பாயுந் தோற்றும். அத்தோற்றத்தாற் றூலவடிவெனத் தோன்றாது. அங்
ஙனந்தோற்றாததால் நாமெனத் திடங்கோடற்கு ஓர்வடிவும் இன்றாய்
அவாந்தரமாக நிற்பம். அங்ஙன நிற்குஞ் சாதனையில் மாறாது இடை
யறாது பலகாற் பழகின் அஃதுங் கழல ஞானசாணைத் தேடிந் தேட்ட
முண்டாம்; அஃதுண்டாகவே, தேட்டந் திரண்ட திருமேனி யாத
லின் அக்குருக்கோலம் எதிருறும்; எதிருறவே, கேட்டல், சிந்தித்தல்,
தெளித லுண்டாம்; அஃதுண்டாகவே, அஞ்ஞானஞ் சந்தேகம் விப
ரீத மொழிந்து யதார்த்தவடிவாக விளங்குவமென வறிக.

வினா: ஏனைய இரண்டவத்தைக்கண்ணும் இகபரங்களைப் பகுத்
துணரத்தக்க கருவி யின்றாதலிற் சூக்கும காரண வுபாதியாகாரமா
நின்று நம்மை நா மாறாயுமாறு எங்ஙனம்?

விடை: அஞ்ஞான தசையில் நனவிற் றூலவுபாதியை யாமெ
னக் கண்டபடி யேனை யிரண்டவத்தையாகிய மறதியின்கண்ணும்
அவற்றிற்குரிய சூக்கும காரண வுபாதிகள் நாமெனத் தோன்றுமாறு

போன்று ஞானதசையில் நனவின் கண் தனது யதார்த்த வடிவைக் கண்டு அது யாமெனப் பழகும் அனுசந்தானத்தால் ஏனைய அவஸ்தைக் கண்ணும் அவ்வுண்மை வடிவே யாமெனத் தானே விளங்குமென வறிக. (கசுக)

அ-கை.

ஆயின் விசாரித்துத் தெளியுமாறு எங்ஙனமெனின்.

நானீ யவனாதி நாடுங்காற் சிற்சோதி
தானே யெவையுமெனச் சாற்றவோ—நீ நாடாய்
சித்தைதக் களைவதுண்டோ சித்தின் விகற்பமதாற்
சித்தையன்றி யெத்தையெனச் செப்பு.

(எ-து.) உண்மை யாதென விசாரித்துத் தெளியுங்கால் நான், நீ, அவன், அவள், அதுவாகத் தோற்றுவன யாவுஞ் சிற்பிரகாசமாகவே முடியும்; அங்ஙனமிருக்க அச்சிற்பிரகாசமே சமஸ்த சடசித்துக்களாகப் பரிணமித்ததெனச் சொல்ல வேண்டுமோ? நீ யிதனைச் சிந்தித்துணராய். சித்து சடம் மிசிரிம்பித்திருக்க இவற்றுள் எதைக் களைவதெனின், பரிபூரண மாதலிற் சித்தை நியதிகளையக் கண்டு கேட்டதுண்டோ? சித்தினது விகற்பத்தைக் களையவேண்டும். சித்தையன்றி விகற்பம் வேறின்றாதலால் சித்தைக் களைவதன்றிச் சித்தைவிட வேறெத்தையெனச் சிந்தித்துச் சொல்லுதி—எ-று.

அறிவு தன்னால் விளைந்த விபரீதக் கருவிகள் முப்பத்தாறினையும் நியதிகளைவதன்றித் தன்னைத்தானே எங்ஙனம் நியதிகளையுமென்பார் சித்தைக் களைவதுண்டோ வெனவும், சித்தின் விகற்பத்தையெனின் சித்தையன்றித் தமக்கென வோர்வடிவின்றாதலிற் சித்தையே யன்றி யெத்தையெனவுங் கூறினார்.

வினா: முன்னர்ச் சித்தைக் களைவதுண்டோவெனவும், பின்னர்ச் சித்தையே களைவதெனவும் பிறழ்ந்து கூறியதென்னை?

விடை: அறியப்படுவன அறிவுக்கு வெதிருத்தமாகத் தோற்றலி
னானும், பின்னர் அவையனைத்தும் அறிவாகவே விளங்குதலினானு
மென்க. (கசஉ)

அ-கை.

முன்னர்க்கூறிய நிலைவருமாறு எங்ஙனமென்றற்குத்தரங் கூறல்.
விசுவாதி மூன்றும் விரிகாட்சி மூன்றும்
நிசமன்று மாறுவதா நீக்கி—நிசமான
சித்துசடங் காணவரிற் செப்புநிலை தானமையும்
இத்துறையை யன்றியெங்கு மில்.

(எ-து.) விசுவன் தைசதன் பிராக்கு னென்னப்பட்ட சித்து
விகற்ப மூன்றும் பலவாறாக விரிந்துள்ள தூலஞ் சாயை பாழென்னப்
பட்ட சடவிகற்ப மூன்றும் நிலையின்றி மாறி வருதலான் இவ்விருவிக
ற்பமும் நிலையல்லனவாம். இங்ஙனம் நிலையல்லனவற்றை நிலையுள்ள
னவாகக் கருதும் விகற்ப சிந்தையை யொழித்திவற்றிற்குக் காரண
மாயும் யதார்த்தமாயு முள்ள சித்துசட மித்தகையவென வுள்ளவாறு
கண்ணெரத்தக்க அனுபவம் வருமாயின், முன்கவியிற்கூறிய சுவானு
பவ நிலைதானே வந்தமையும். இந்நிலை வந்தமைதற்கு மார்க்கம் இந்
நெறியாலன்றி வேறு எந்நெறியும் எங்கணுங் கண்டிலம்—எ-று.

நெறியை நெறியாலென்றது வேற்றுமை மயக்கம். அணு மகத்
தாகத்தோற்றும் பஞ்சபூதவிகற்பங்களைப் பஞ்சபூதமெனல் தோற்றல்
மாத்திரமே யன்றி அவை பொருளல்லனவாம். ஆகவே, அங்ஙனந்
தோற்றற்குக் காரணமாயுள்ள பஞ்சபூதப்பொருள் வேறிருக்கவேண்
டும். அவற்றைச் சுருதியுத்தி யனுபவத்தால் விசாரித்துத் தெளியு
மாறுபோன்று மூன்றவஸ்தைக்கண் தோற்றுஞ் சடவிகற்பக் காட்சி
களையும் அவற்றை அங்கங்கே விகற்ப வுபாதி பேதவடிவாநின்றறியுஞ்
சித்துவிகற்பங்களையுஞ் சித்துசடமெனிற் ஞோற்றல்மாத்திரமேயன்றி
அவை பொருளல்லனவாம். அங்ஙனந் தோற்றற்குக் காரணமாயுள்ள

சித்து சடம் வேறிருக்கவேண்டும். அவற்றைச் சுருதியாதிகளால் ஐயந்
திரிபற விசாரித்துத் தெளியவேண்டு மென்பது தோன்ற இங்ஙனங்
கூறினாரென்க. (கசுங்)

அ-கை.

இங்ஙனம் விசாரித்தார்க்கும் விசாரியாதார்க்கும் உறும் பயன்
யாதென்றற் குத்தரங் கூறல்.

உடலை யுணர்வானு வுற்றுணராக் கொண்டா
ருடனாசத் தெங்கே யுறுதி—யுடலிருக்குங்
காலத் துணர்வானைக் கண்டிருக்கி லேனிழப்பர்
சாலப் படித்தென்ன தான்.

(எ-து.) மலபாண்ட வுடலை யுணர்வு வடிவாகிய ஆன்மாவென
ஆராய்ந் தறியாது அபிமானித்துக் கர்த்ருத்துவமாகக் கொண்டாரது
திடஞான மவ்வுடல் நசிக்குங்காலத்து எங்குளது? ஆதலின் அவ்வு
டல் தம்மைவிட்டு அகலாதிருக்குங்காலத்தே ஆன்மாவாகிய தன்னைக்
காணத்தக்கவாறு அனுதினமுந் தம்முட் கண்டுகொண்டிருக்கப் பெ
றுவாராயின் உடலைப்போலப் பிராரத்த முடிவில் தம்மை யெங்ஙனங்
கையிழப்பர்? இங்ஙனந் தன்னைப் படிக்கும் படிப்பைவிட்டு எட்டுப்
படிப்பையே மிகக் கற்பதாலாய பயன் என்னை—எ-று.

தானல்லாததைத் தானென் றபிமானித்துத் திடங்கொள்ளினுந்
தன்னைவிட்டு அகலுங் காலம் வரும். வரா தெனிற் சச்சிதானந்தமாக
வேண்டும். ஆகாதெனின் அசத்து சடந் துக்கமாகவேண்டும். அபேத
மெனிற் றத்துவ ஆராய்ச்சிக்கண் வேறுபடாம லிருக்கவேண்டும்.
வேறுபடுவது உண்மை விளங்கற்கு எனின் அவ்வுண்மைக்கு இது
வெதிருத்தமாகவேண்டும். ஆயினும் பொருட்பேத மென்னை யெனின்
பொருளொன்றாயினும் ஞானகதப் பிரத்தியட்சம் விடயகதப் பிரத்தி
யட்ச மென்பன வொன்றாகவேண்டும். ஆகாதெனின் அங்ஙனங்
காணுங் காட்சியும் வேறுபடும். வேறுபடவே, கண்பானும் வேறுப

கும். வேறுபடவே தனுவும் ஞானதனு அஞ்ஞானதனுவென்று இரு வகைப்படும். படவே, ஒழிதற்பால தஞ்ஞான தனுவெனவும் ஏற்றற் பாலது ஞானதனு வெனவுமாம். ஆகவே, அஞ்ஞானதனு எத்தனை கற்பகால மிருக்கினுந் தனக் கன்னியமாம். ஆதலாற் தன்னைவிட்டு எப்போதாயினும் அகன்றே விடும். இது துணிபாதல்பற்றி யிது வரா முன்னரே தன்னைக்கண்டு தாளுகிவிடற் சதோதயமாக விளங்குதற்கு ஆனி யெப்போது மின்றென்பது எமது சித்தாந்தமாதலால் இங்ஙனங் கூறியதென்க.

(கசச)

அ-கை.

தன்னை யின்னானெனக் காணத் தான் சதோதயமாக விளங்கு மென் றிருக்கத் தற்போதங் கெடவேண்டுமென்றது என்னையென்று அஃதுடையாரை நோக்கி யிகழ்ந்து கூறல்.

நானலா நான்மாறோ நானேநான் மாறுவதோ தானறியு முன்றவத்தைத் தங்குங்கால்—தானிழக்கச் சாதிப்பாய் சித்தாந்தி தானாவ தேதறியாய் யாதுக்கு வீழங் கிசை.

(எ-து.) எவ்வுயிருந் தன்னால் அறியப்பெற்று அனுதினமும் இடைவிடாது மாறுவதாயுள்ள முன்றவத்தைக் கண்ணும் அங்கங்கே தான் தங்குமிடத்துத் தனித்தனி தன்னறியாமையால் நான் நானென வழங்கப்பெற்ற உபாதித்திரயங்கள் அவத்தைகடோறும் மாறிமாறிக் காணப்படுவனவோ? அவற்றை நானென்னும் நானே நானாக விளங் குஞ் சைதன்னியம் அங்ஙனம் அங்ஙனமாக மாறிக் காணப்படுகின் றதோ? இதனை யறியாது தற்போத விழப்பு வரவேண்டுமென மூட வாதத்தாற் றெளிந்தாற்போற் சாதிக்கின்றனை. அங்ஙனஞ் சாதிக்குஞ் சித்தாந்தியே! தானெனப்படுஞ் சொற்பொருள் இஃதெனக் கண்டு அறிந்திலாய் போலும். அறிந்தாயாயிற் றுனென்ப திழந்தவிடத்து

நிரதிசயாநந்த மென்னும் முத்திப்பேறு வேறு எதற்கு? இங்ஙனே நீ யதனைக் கூறுதி—எ-று.

அவத்தைகடோறும் மாறுவதாகத் தோற்றுவது உபாதிகளாம். அவ்வுபாதிகள் அசேதனமுஞ் சடமாதலால் எங்ஙனம் போக்கு வரவு முதலிய சேட்டையையும் நானென்னும் அகம்பாவத்தையுஞ் செய்யும்; செய்யாததலிற் சைதன்னியமே அவ்வவ் வாகாரமா நின்று இயக்கி யறியவேண்டும். உபாதிகள் மாறினுஞ்சைதன்னியம் அங்ஙனம் மாறாது அங்கங்கு அதுவா நின்று சேட்டித்து அறியுமாறு போன்று பிறவிகடோறும் அதுஅதுவாநின் றியக்கி யறியும். அவ்வாறே ஞானஞ் ஞான தசைக்கண்ணும் அவ்வவ் வவசர நிலையாகிய அஞ்ஞானதனு வாகவும் ஞானதனுவாகவும் நின்று சிற்றின்பத்தையும் பேரின்பத்தையும் அனுபவிக்கும். அச்சைதன்னியத்தை யன்றிச் சிற்றறிவும் பேரறிவும், வேறுண்டாயிருக்குமாயின் அவ்விருவகையின்பமும் வெவ்வேறென்னலாம். சிற்றறிவும் பேரறிவும் மாறினும் அவற்றிற்கு அதிஷ்டானமாயுள்ள சைதன்னியம் மாறாது. மாறுமெனின் அங்கங்கு அது அதுவாக நின்று சிற்றின்பத்தையும் பேரின்பத்தையும் நின்று அனுபவிப்பது எது? வேறின்றாதலானும், அச்சைதன்னியத்தைவிடத் தானென்றற்குப் பொருள் வேறின்றாதலானும், தானே யெல்லாமாயும் அல்லாததாயும் விளங்கலானும்,

“யானிலா விடமு மில்லை யெனதிடத் திலாததில்லை, தானிகழ் பொருள்வே றில்லை”

யென்று வசிட்டவாக்கிய மிருப்பதினானும், தானே தானாக விளங்கவேண்டுமென் றிருப்பதினானும், அறிவு சேவன், ஆனந்தஞ் சிவம் என்னுமிடத்து இங்கறிவாகவும், அங்கு ஆனந்தமாகவும் விளங்குவது தானெனப் படுவதாதலானும்,

“நானிவன்றா னவனென்றே நவின்றறியா தேயுழன்ற நாயினேற்குத், தானமரு நிலையிது வெனக் காட்டு ஞானகுருதேசிகன்,”

என்று உபநிடதம் இருப்பதினாலும் இதனை யறியாது மதிமயக்
காற் கூறுவார்போன்று தன்னிழப்பு வரவேண்டுமெனக் கூறுகின்
றனை. இஃது என்னைகொலோ நின்கருத் திருந்தவாறு என்றதைக்
குறிப்பித்ததென்க. (கசடு)

அ-கை.

இன்னும் அவரைநோக்கி யிகழ்ந்து கூறல்.

அனுமகத்தைக் காட்டோ மகல்விசும்பைத் தள்ளி
கணுகுபந்த மேதென்று நாடோம்—பிணவாயால்
பேச்சிற் சிறந்தோம் பெருவெளியாய் நில்லோமே
சீச்சீயிங் கென்னசெய்தோந் தின்னு.

(எ-து.) அணுவாகவும் மகத்தாகவுந் தோற்றும் விடயங்களைச்
சர்வபரிபூரணமாக நிறைந்துள்ள சிதாகாயத்தை விலக்கிக் காட்ட
வல்லமையிலேம்; இதனால் எமக்குறும் பந்தம் யாதென நாடற்கு
வகையிலேம்; இங்ஙனமிருக்கப் பிணநாற்றமுள்ள வாயினால் வீண்
வழக்கிடும் பேச்சில்யாரினு மிக்கிருக்கின்றனம்; இதனைவிட்டுவிடயங்க
ளைனத்தையுஞ் சிதாகாயமாகக் கரைத்து அவ்வகன்ற வெளியாக நிற்
கக் கற்றிலம். இங்ஙனஞ் செய்யாது வயிரூரச் சோற்றையுண்டு இம்
மைக்கண் சீச்சீ ! என்னவேலை செய்தனம்—எ-று.

எனவே, உடல்கொழுக்கும் வேலைசெய்தன மென்றவாறாயிற்று.
சலமே யலை திவலை நுரை குமிழிகளாகத் தோற்றினுஞ் சலத்தைத்
தள்ளி யவற்றிற்குத் தமக்கென வேறுபொரு ளுண்டாயிருக்கக் காட்
டக் கூடாவாறுபோன்று சராசர உயிர்க ளனைத்துஞ் சிதாகாசமாத
லால் அச்சிதாகாசத்தைத் தள்ளிச் சடரூப மாகிய பஞ்சபூதங்களும்
அவற்றின் விகற்பங்களுஞ் சித்துரூபமாகிய சீவேசுரர்களும் அவற்
றின் பேதங்களுமாகிய இவற்றிற்குத் தமக்கென வேறுபொரு ளுண்
டாயிருக்கக் காட்டக் கூடாததலினாலும், அவ்விடயங்கள் சமட்டி

வியட்டியாகத் தோற்றலினனும் இங்ஙனங் கூறியதென்க. சிதாகாயத் தைவிடப் பந்த மிஃதெனப் பருத்துத் தெளியச் சத்தியற்றநாம் முத்தி யிஃதெனத் தெளிந்து உய்யுமா நின்றென்பது கருத்து. ஓச ண்ட பரிபூரணமாக விளங்குஞ் சிதாகாயத்தைக் காணும் முறைப்படி கண்டு அதிற் சகல கற்பிதங்களையுங் கரைக்கும் வகை தெரிந்து கரை த்து அதுவாக நின்று அப்பெருவாயாற் பேசாமற் பேசில் ஆரியாப் பிரமாதிசனாந் தடுத்தற் சேலாது ஐயந் திரிபறத் தனிக்கச் செய்யும் ஆதலின் அச்சுத்த வாயாற் பேசக் கற்க முயலா துவ்வாறு வெறும் பேச்சாற் பேசத் துணியிற் றனக்குங்கேட்போர்க்கும் எங்ஙனம் ஐயந் திரிபறு மென்பது தோன்றப் பிணவாயாற் பேச்சிற் சிறந்தோ மென் றார்.

(கக-ஈ)

அ.கை.

அறிவுவடிவாகிய நாமே யனைத்திற்குஞ் சாட்சியாமெனக்கூறல்.

உருவருவ மேனை யுபயமுநா மாகில்
திரிவிதமு மெய்யென்றல் தீர்வாம்—இருகோளும்
மூன்றவத்தை யன்றியிலை மூன்றுநமிற் காண்பதனால்
சான்றுநமை யன்றியுண்டோ தான்.

(எ-று.) ஆன்மகோடிகளுக்கு நாமெனத் தோற்றுந் தூலவடிவ முஞ் சூனியவடிவமுஞ் சாயாவடிவமுமாகிய இம்மூன்று வடிவமும் நமது சொரூபமாகுமாயின் அத்திரிவித வடிவங்களும் உண்மை வடி வமென மதஸ்தார்கள் கூறுவது தீர்ப்பாம். தீர்ப்பெனக் கொள்ளின் உபாதித்திரயங்களை நாமென்றும் யதார்த்தமென்றுங் கொள்ளும் இவ் விருவகைக் கொள்கைகளுஞ் சாக்கிர முதலிய மூன்றவத்தையையிட வேராகவில்லை. இம்மூன்றவத்தையும் நம்மிடத்திற் கண்டு கண்டு மறைவதனால் இவைகட்கெல்லாஞ் சாட்சியாக நின்று விளங்குவது நம்மைத்தவிர வேறுளதோ? இல்லை—எ-று.

உபாதித்திரயங்கள் நாமாகாதவிடத்து அவைகள் எங்ஙனம் மெய்யெனப்படும்? இவற்றை நாமென்றதும், இவைகள் நமக்குக் காணப்படுமென்றதும் அந்தந்த அவத்தை மட்டேயன்றி வேறின்ருதலின் இருகோளும் மூன்றவத்தை யன்றியிலை யெனவும், அம்மூன்றவத்தைகளும் தனித்தனிக் காணப்படுவது நமக்காதலின் மூன்று நமிற் காணிலெனவும், அங்ஙனங் காணப்படுவதை யங்கங்கே யறிவு வடிவா யிருந்து அவைகள் தோற்றி மறையினும் நாமங்ஙன மாகாது அவற்றிற்கு விலட்சணமாயிருந் தறிதலிற் சான்றுநமை யன்றியுண்டோ வெனவுங் கூறினார். கூறவே, உபாதித்திரயக் காட்சிகளுக்கு அவத்தைகளும் அவ்வவத்தைகளுக்குநாமும் ஆதாரமானவாறுபோன்று நமக்காதாரம் இன்றெனவும், நம்மையொத்த மெய்வடிவம் வேறில்லவே யில்லையெனவும், மெய்வடிவம்போலக் காணப்படுவன அனைத்தும் நம்மையன்றித் தமக்கென வேறுபொரு ளில்லாமையால் தோற்றல் மாத்திரப் பொருளெனவும், அவற்றை மெய்ப்பொருளெனக்கருதி நம்பிக்கைவைத்தலாலாய பயன் துக்கமேயன்றி யெட்டுணையும் இன்பம் இன்றென்பதற்குச் சாட்சி நாமேயாதலின் எங்கணும் நாமே பொருளாவ மெனக்கருதி நம்மை இலட்சியிக்க வேண்டிமெனவும் பொருளமையப் பெற்றும்.

(கசு ௭)

அ-கை.

அவத்தை முதலிய யாவும் இங்ஙன நின்றூற் பொய்யாக விளங்கு மெனக் கூறல்.

அவத்தைய மாயினுநா மாகாவா றெந்தப் பவத்தின்மய மாயினுநாம் பற்றேம்—அவத்தைதொறும் உள்ளதுபோ லெப்பிறப்பி லும்முள்ள நம்மைநாம் உள்ளபடி கண்டாலெங் கோது.

(௭-து.) எந்தெந்த அவத்தைகள் எந்தெந்தக் கணத்தில் எந்தெந்தவாறாகத் தோற்றுமோ அந்தந்தக் கணத்தில் அந்தந்த மயமாக

நாமாயினும் அவைகள் மாறி மாறித் தோற்றுமாறு போன்று மாறும் ஆகையால் நாமவை யாகோம். அதுபோல எந்தெந்தப் பிறவிகள் வரினும் அந்தந்த மயமாவோம். அந்தந்த மயமாயினும் அவைகள் அழியினும் நாமழியே மாதலின் அவையாகோம். அவத்தேதோறும் நாமுள்ளவாறுபோன்று பிறவிகடோறும் மாறா தழியாதுள்ள நம்மை நாமுள்ளபடி காண வேண்டுமாறு காணில் இக் கற்பனைகள் அனைத் தும் எத்திசைக்கண் தலைகாட்டும் நீயே இதனைக் கண்டு சொல்லுதி —எ-று.

சைதன்னிய வடிவமாகிய நம்மிடத்தில் நம்மால் விகற்பித் தெழு ந்து நம்மை மூடப்பெற்ற நமதறியாமையாகிய அவித்தை யொன்றுள் ளளவும் எண்ணிறந்த பிறவிகள்வரும். அப்பிறவிகள் ஒவ்வொன்றி னுள் அவத்தாத்திரயங்கள் மிதமின்றிவரும். வரினும் அவை நிலைநிற் பன வன்றாதலின் இவற்றிற்கு ஆதாரமாகச் சதோதயமா நின்றதுள்ள நம்மை யுள்ளபடி யுள்ளங்கை நெல்லிக்கணிபோல் நாம் காணின் நமது சொரூபமாகவே யனைத்தும் விளங்குமென்பதுகருத்து. (௧௪௮)

அ-கை.

சகல கற்பிதங்களும் நம்மால் விளைந்தது எவ்வாறென்றற்கு உத் தரங் கூறல்.

நம்மைச் சகத்தாக்கி நம்மைநாம் பார்க்கின்றோம்
நம்மைச் சுயமாக்கி நம்மையே—செம்மையாப்
பார்ப்பதுபோ லாதலினாற் பார்ப்பானும் பார்வையுடன்
பார்ப்பனவு மன்னியமோ பார்.

(எ-து.) சைதன்னிய வடிவாய் நிறைந்துள்ள நம்மை நாமே சகத்துவடிவமாகக் கற்பித்து நம்மையே நாம் பார்க்கின்றனம். அஃது எவ்வாறெனின் நம்மை நாமே சிரவனாதிகளால் நமது சுயம்பு வடிவ மாக்கி நிர்விகாரமாக நம்மைநாம் பார்ப்பதுபோலும். ஆதலின் நம்மை

யன்றிக் காண்பான், காட்சி, காணும்பொரு ளென்பன இம்மூன்றும் வேறா யுள்ளனவோ? நீயே சிந்தித்துக் காணுதி—எ-று.

எனவே, நம்மாலேயே நமது கற்பிதங்க ளொழிந்து சுயமாக விளங்குவமாயின் நம்மாலேயே நமது கற்பிதங்கள் விளைந்து விகாரி யானோ மென்றற்கு ஐயமின்றென்பது பெற்றும். இதற்கு உதாரணம்.

பாடுதுறை.

“தன்னால் விளையுஞ் சகசீ வபரந்
தன்னு லழியுந் தனதாம் விழியால்
என்னு லெனையென் னிலெனக் கருளும்
அன்னே யடியே னபய மபயம்”

என்பதனாற் காண்க. அருடேனாதயத்திற் சகல பொருள்களும் ஐயந்திரிபின்றி விளங்குமாறுபோல ஞானேனாதயத்தில் தத்துவங்களின் நிலை ஐயந்திரிபற விளங்குமேயன்றி வேறோர் தந்திரத்தால் விளங்கா தாகையால் இதனை முன்னர் விரைந்து செய்யவேண்டு மென்பது எமது துணிவு. (கசக)

அ-கை.

இங்ஙனஞ் சுவானுபவ நிலையைக் கற்றுப் பயிலுமாறு முயல வகை தேடாது வாதிடுவாரை நோக்கி யிகழ்ந்து கூறல்.

தெரிவெங்குந் தள்ளிச் செகத்திதெனக் காட்டோம்
தெரிவே செகத்தென்றுஞ் செப்போம்—பெருவாயீர்
தேருமா றெங்ஙன் றெளியாக்காற் கத்தபமாம்
சாருங் கதியென்ன தான்.

(எ-து.) அகம்புறத்தில் ஸ்புரிக்கும் பிரக்ஞாசொரூப வியாபகத் தின் இலேசமாகிய ரூபத்தியை யொதுக்கி அகம்புறத்தில் எங்குஞ் சாயையாகவுந் தூலமாகவுந் தடித்துக் காட்டுஞ் சகசொரூபம் இஃது

எனத் துணிந்து காட்ட வகையில்லேம். அஃதன்றியும் ஞெப்தியே
சகசொருபமெனச் சொல்லவு மாட்டோம். இங்ஙனமிருக்கக் குதர்க்
கஞ்செய்வதிற் பெருவாயை யுடையீர் ! யாம் தெளிந்துய்யுமாறெங்ங
னம்? அங்ஙனந் தெளியாதொழியின் விவேகத்தாற் கழுதைபோல்வம்.
தேகபோகத்திலேயே நமது கருத்தையெல்லாஞ் சேடமின்றிச் செலு
த்தி யிம்மையை விடைய வினோதமாக ஒழித்துவிடுவமாயின் இங்ங
னம் அவலமாக வாழித்துவிட்ட நமக்கு மறுமைக்கண்சாரங் கதியா
வது என்னையோ !—எ-று.

சகத்து வேறுண்டெனப் பிரமாதியரானுங் காட்டப்படாமை
யிற் றெரிவெங்குந் தள்ளிச் செகத்திதெனக் காட்டோ மெனவும்,
ஞெப்தி யின்றாயபோதுஞ் செகத் துண்டாயிருத்தலின் தெரிவே செ
கத்தென்றுஞ் செப்போமெனவும், வீண் வழக்காற் பயனின்றாதலின்
பெருவாயீர் எனவும், இவ்வீண்வழக்கால் யாறார் எனக் கேட்டல்
சிந்தித்தல் தெளிதல்செய்ய வராமையின் தேருமாறெங்ஙனெனவும்,
இங்ஙனந் தெளியாவிடத்து நிரதிசயாநந்தவாழ் வின்றாதலின் சாரங்
கதி என்னதானெனவுங் கூறினார். (கரு)

அ-கை.

ஆயின் உய்யுமாறுதான் எங்ஙனமென்றற் குத்தரங் கூறல்.
அகம்புறமாக் காணு மறிவுதனைக் காணில்
அகம்புறமொன் றின்றி யறிவாய்த்—திகழுமால்
ஒன்றன்றி யில்லை யுளவெல்லாங் கானனீர்
என்றே திடங்கொண் டிரு.

(எ-து.) அகமாகவும் புறமாகவு நின்று அது அதுவாகத் தோற்
றும் ஞெப்திரூபமாகிய ஸ்புரணவடிவை யுள்ளவாறு காணப்பெறுவ
ராயின் அகம்புற மென்பதி லொன்று மின்றிச் சுத்தசைதன்னியமாத்
திரமாகவே விளங்குவர். ஆதலாலங்ஙனம் விளங்கும் ஏக சைதன்னிய

த்தை யன்றிச் சசாதிகமுதலிய பரிச்சின்ன பேதங்கள் வேறில்லவே யில்லை. உண்டாகத் தோற்றுவனவெல்லாங் கானனீர் போல்வனவா மெனச் சுவானுபூதிநிலையிற்றிடங்கொண்டு ஒருபடித்தாய் நில்—எ-று.

உள்ளவாறு காண்டலாவது, நிர்விகாரமாகக் காண்டலையும், ஒரு படித்தாநில்லென்றது சைதன்னியம் நின்றபடி நில்லென்பதையுமாம். சைதன்னியமே யுபாதித்திரயமாக ஸ்புரித்தலின் அந்தஸ்புரண வடிவையன்றி யுபாதித்திரயமும் அவற்றிற்கு அகம்புரமும் அவ்வகம் புறத்திற் றோற்றுவனவும் அத்தோற்றஞ் சமட்டி வியட்டியாக நிற்பனவும் வேறின்றாதலின் அதனையே காணவேண்டுமென்ற விட்டலக்க ணைப்படி இலட்சுயிக்க வேண்டுமாதலின் அகம்புறமாக் காணு மறிவு தனைக் காணிலெனவும், கண்டளவில் தனுத் தடிப்புக் கரையும், கரையவே அத்தடிப்பாலாய அகம் புறமுதலிய சகல கற்பிதங்களும் அரு ணோதய அந்தகாரம்போலாம். ஆகவே அச்சைதன்னியந் தான்மாத்திர மாக விளங்குமென்பது தோன்ற அகம் புறமொன் றின்றி அறிவாய்த் திகழுமெனவும், அங்ஙனம் விளங்குவது ஏகமாக நின்றலின் ஒன்றன் றியில்லையெனவும், ஆதாரமான சூரியனைக் கண்டவிடத்து ஆதேய சல சூரியர்களிருந்து மில்லாததுபோலாம். அதுபோல யதார்த்த சைதன் னியம் அந்தர்முகத்தில் விளங்கிய விடத்துக் கற்பித சைதன்னியங் கள் பகிர்முகத்தி லிருந்து மில்லாததாய் முடியுமாதலின் உளவெல் லாங் கானனீரெனவுங் கூறினாரென்க. (கருக)

அ-கை.

சைதன்னியமே அனைத்துமாகப் பரிணமித்ததெனக் கூறுவத னால் அனைத்துஞ் சைதன்னியமாக வேண்டுமெயென்றதை மறுத்துக் கூறல்.

அனைத்து மறிவாகா வாசு மறிவீ
தெனைத்தவிர வில்லதுபோல் யானுந்—தனைத்தானே
யொக்குமறி வன்றியிலை யுண்மையீ தன்றெனிலோ
ஒக்குமா றுத்திக்கிங் கோது.

(எ-து.) அறிவினது கற்பிதங்க ளனைத்தும் அறிவாகாவாம். ஆனால் அறிவே சகல கற்பிதங்களு மாகப் பரிணமித்ததெனக் கூறப் படுவ துண்மையேயாம். இதுநிற்க, இங்ஙனமா விளங்குஞ் சைதன்னியம் என்னைத் தவிர இல்லாததுபோல் யானுந் தனக்கு நிகரின்றி விளங்கும் அச்சைதன்னியத்தை யன்றி வேறல இது யதார்த்தமாம். இது யதார்த்தமாகாதெனக் கூறிடிலோ அஃது எமதுத்திக் கொத்து இருக்கும் வண்ணம் உரைக்க வல்லையாயின் இங்ஙனே சொல்லுதி —எ-று.

மண்ணூலாலாய கடபட விகற்பங்கள் மண்ணூ லாகாவாறுபோன்று அறிவாலாய சகல கற்பித வடிவங்களும் அறிவாகா வென்பார் அனைத்து மறிவாகா வெனவும், அறிவினது விகற்ப மனைத்துமாதலின் அறிவே யனைத்துமா மென்பார் ஆகுமறிவெனவும், அறிவே நான், நானே அறிவாமென்பது திண்ணமாதலின் ஈதெனைத்தவிர வில்லது போல் யானுந் தனைத்தானே யொக்கு மறிவன்றியிலை யுண்மையென வங் கூறினார். (கருஉ)

அ-கை.

இங்ஙனம் விளங்குஞ் சைதன்னியம் அவத்தாத்திரயாதிகள்போல் மாறுவதின்றோ என்றற் குத்தரங் கூறல்.

மூன்றவத்தை யன்றி பிலை மூன்றவத்தாக் காட்சி களும்
மூன்றவத்தைக் காண்பதுவு முதறிவில் —சான்றவ்
வறிவன்றி மூன்றுமிலை யவ்வாறெங் கில்லை
அறிவுங்கண் டிங்கே யறை.

(எ-து) மூன்றவத்தைக்கண்ணுங் காணப்படுங்காட்சிகள் ஆம் மூன்றவத்தையவிட வேறில்லை; ஆம் மூன்றவத்தைகளுங் காணப் படுவதோதொல்லறிவின் கணாதலாற் காட்சியாகவிளங்கும் அவ்வறிவை யன்றி யவ் வவத்தாத்திரயங்கள் வேறில்லை; அவ்வாறே யவ்வறிவும்

எவ்வவத்தைக்கண் ணில்லை. இதனை நினது அனுபவத்திற் கண்டு இங்ஙனே யெமக்குச் சொல்லுதி—எ-று.

எனவே, தூலஞ் சாயை சூனிய மென்பனவாகக் காணுங் காட்சிகள் மூன்றவத்தைகளிலும், அம்மூன்றவத்தைகள் ஒன்றி லொன்று இல்லாமல் மாறி மாறித் தோற்றுவது அறிவிலு மாயின் அவ்வறிவு இல்லாவிடம் எங்குளது? இன்றாதலிற் சமஸ்தமும் அறிவு வியாபகத்தி லென்பது பெற்றும். (கருக)

அ-கை.

இவ்வாறுள்ள சைதன்னியத்தை நான் என்னுது ஆக்கியது எவர் செய லென்றற் குத்தரங் கூறல்.

அறிவுருவ நாமிருக்க வன்னியம தாக்கல்
பிறர்செயலோ நஞ்செயலோ பேசில்—பிறர்செயலன்
றில்லா வுலகை யிலதென்று பார்த்திருக்கில்
அல்லாநான் வாராத தால்.

(எ-து.) சதோதயமாக விளங்கும் அறிவு வடிவமாக நாமுள்ள படியிருக்க, நம்மை அன்னிய வடிவமாக்கிய செயல் பிறர்மாட்டதோ, நம்மாட்டதோவென் றையமுற்றுக் கேட்கின் பிறர் மாட்டதன்று, நம்மாட்டதேயாம். அஃது யாதெனின், தனக்கென வோர் பொரு ளில்லாத உலகை யில்லாததாகப் பார்த்துக்கொண் டிருக்க வல்லனா யின் அவனுக்கு நானல்லாத நான் அங்ஙனே வாராதொழியு மாதலால் —எ-று.

நமது யதார்த்த வடிவமாகிய சைதன்னிய வடிவமாக்காது அத ற்கு எதிராயுள்ள விகற்ப வடிவமாக்கியது எவர் செயலென்பார் அறி வுருவ நாமிருக்க வன்னியம தாக்கல் பிறர்செயலோ நஞ்செயலோ வெனவும், அஃதீசுர கற்பிதமன்று, சீவகற்பித மென்பார் பிறர்செய லன்றெனவும், சைதன்னிய வியாபகத்திற் றேற்றல்மாத்திர மாகக்

காணப்படுஞ் சகத்தை யுண்மையென நாடு நாட்டத்தைவிட்டு அதற்கு ஆதாரமான சைதன்னியத்தை விளக்கிக்கொண்டு அதனையே நாடும் நாட்டத்தாலுலகம் மறையும், அது மறையவே, தூல தனுவும் மறையும், அது மறையவே, சூக்கும காரண தனுக்கள் மறையும், அதுமறையவே, ஞான தனு மாத்திரமாக விளங்கும் ஆதலின் இல்லா உலகையிலதென்று பார்த்திருக்கி லல்லாநான் வாராததாலெனவுங் கூறினார். கூறவே, சீவனது ஞானானுட்டான முயற்சியாற் சகல சுற்பிதங்ஈளும் நசித்தல் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் விளங்கலால் அவற்றின் விளைவும் இச்சீவனது அஞ்ஞானானுட்டான முயற்சியா லுண்டாயிற் நென்பது குறிப்பிக்கப் பெற்றும்.

வினா: இங்ஙனங் கூறுவது வேத சம்மதந்தானே?

விடை: வேத சம்மதமேயா மென்க.

வினா: அங்ஙனங் கூறும் வேத சம்மதவாக்கியம் யாது ?

விடை: “என்னைத் தவிரமற்றிங் கேதுமில்லை யென்னுணை பொன்னைத் தவிரவிலாப் பூடணம்போல்”

என்பதினானும்,

“தானலா தொன்று தன்னைத் தானெனக் கருதிக் கொண்டே யானெலாஞ் செய்தே னென்னும்”

என்பதினானும்,

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணரும் மருளானும் மாணப் பிறப்பு”

என்பதினானும்,

“ஐயத்தி னீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் வானம் நணிய துடைத்து”

என்பதினானும்,

“சீவனெவ் வறிவினாலே தெரிவுறு மதுப தார்த்தந்
தாவுறும் விவிதமான சங்கற்ப விகற்ப முற்று
மேவிய மயக்கந் தன்னாந் விரிந்தநீ னலையா மாபோந்
பூவல யங்களாகுப் பொலிந்தது புகன்ற சீவன்”

என்பதினானும்,

“பண்ணுகா ரணமொன் றில்லை படைக்குமுன் படைக்க வேண்டு
மென்னுலீ லையினாற் றானே யியைந்தகா ரணம தாகி
முன்னுறு பொதுவாங் காட்சி மொய்ப்பொருட் டிரள்க ளாகித்
தன்னு ளை சகமாய்க் காற்றுட் சலனம்போ லறிவுட் டங்கும்”

என்பதினானுங் காண்க.

வினா: இங்ஙனம் இருக்கவும்

“பெண்ணா ணலியாய்ப் பிறந்துவளர்ந் தேயழியு
மெண்ணாத பேத மியல்பின்றிப் - பண்ணுங்கால்
காரணகர்த் தாவொருவ னுண்டவனைக் காட்டுநூல்
ஆரணமு மாகமமு மாம்”

என்ற தென்னை?

விடை: தேகமே ஆன்மா, போகமே முத்தியென மயங்கி மேலெ
ழுஞ் சிந்தைக் கிடமின்றி அவற்றின்கண்ணேயே சுழல்வுற் றமுந்திய
ஆன்மகோடிக ளாய்யும்பொருட்டத்தேக போகங்களைப் பண்ணுவதற்
குச் சீவர்கள் அகர்த்தாவாதலானும், இரப்போர்போன்று ஏற்று அனு
பவிக்கப் பாத்திரர்களாதலானும் அவற்றைப் பண்ணுதற்குக் கர்த்தருத்
துவமாகவும் அச்சீவர்கள் வினைக்குத் தக்கபடி உவற்றைக் கொடுப்பி
த்துப் புசிப்பித்துத் தொலைப்பிப்பதற்குத் தாதாவாகவும் மேலொருவ
னிருக்கவேண்டுமென்றது அந்நிலைச் சீவர்கள் அத்தேக போக சிந்தை
யை அவனை நாடி வேண்டற் கென்க.

வினா: தேகபோக சிந்தை மேன்மேலும் பெருக்கற் கிடமாயிற்றே யன்றி இதனாற் பயனென்னை ?

விடை: இவற்றைக் கொடுப்பித்துப் புசிப்பித்துத் தொலைப்பிப்ப தற்கு மேல் ஒருவன் உண்டென்கிற இவ்வெண்ணமாவது வந்ததே அதுதான் முன்னிலும் மிக்க பயனென்க.

வினா: இவ்வெண்ணமாவது வரவேண்டு மென்றது கர்த்தாவை நோக்கி அருந்தவஞ்செய்து தாம் அவாவிய தேக போகங்களையே யனு பவிக்கத்தானோ வேத சம்மதம் ?

விடை: இஃதன்று, கருத்து வேறு. அதாவது ஆன்மாக்கள்தாம் இனி யடைய அவாவிய பெருங் காமியார்த்தத்தை வேண்டித் தம க்கு இப்போது கிடைத்திருக்கிற பிரார்த்தவபோகத்தில் வலியவெறு ப்பு வைத்து வனத்திற் சென்று அரியதவத்தை நெடுங்காலம் இராப் பக வின்றிச் செய்து அப்போகத்தை யடைவர். அடையினும் அடை ந்த வுடனாயினும் இடையிலாயினும் முன்னைய வருத்த மறந்து செரு க்காதி யுற்றுச் சாப முதலியவற்றால் அப்பலனை யிழப்பர். இதனால் முயற்சி கோழிபங்கிற் பலன் வீசம் பங்காயினும் இல்லை யென்னும் உணர்வு வரும். வரவே, அற்பமுயற்சி அற்பகாலஞ் செய்து திட்ப துட்பமாயுள்ள மானாப் பயனை மானாக் கால மிரண்டறச் சுருக்கத் தக்க முயற்சி யாதென்று ஐயுற்று ஆப்தரால் நிட்காமியத்தவமெனக் கேட்டு அவ்வாறு இயற்றி அத்தவ மேலீட்டாற் சாதன சதுட்டய முற்று அதனால் ஞானசானைத் தேடி அச்சந்நிதியிற் சிரவனாதிக ளால் ஐயந் திரிபற்று ஏகமாக விளங்க வரும். இங்ஙனம் வரச்செய் வதே அதன் கருத்தென்க. (கருச)

அ-கை.

கற்பிதமாயும் உண்மையாயு முள்ள அகம்பாவந் தானாகவும் அவ் லாததாகவும் விளங்குகின்றதெனல்.

அனைத்து ளொன்று நானாத லப்பாலா ராயின்
அனைத்துமே நானாத லப்பால்—இனைத்தாக
நானென்ப தேததுவே நானாத லிம்மூன்றுந்
தானன்றி யுண்டில்லை தான்.

(எ-து.) சமஸ்த சுற்பிதங்களாகிய அணு மகத்தென்பவற்றுள்
அணுக்களுள் ஒவ்வொன்றைப் பிறவிகடோறும் நான் நான் எனப்
பிரதிபலித்தலும், அது சலித்த பின்னார்ச் சமஸ்தமுமாகிய விராட்டு
வடிவமே நானெனப் பிரதிபலித்தலும், அதில் எய்த்த பின்னர் இவ்
வாறு நானல்லவற்றை யெல்லாம் நானென்று அபிமானித்துச் சலி
த்தது எவ்வறிவோ அவ்வறிவே சிரவணாதிகளால் ஐயந்திரிபறத் தெளி
ந்து நானெனக் களங்கமின்றி அதுவாக விளங்கலுமாகிய இம்மூவித
சைதன்னியமும் தானென்னும் அசிபதார்த்தத்தைத் தவிர உண்டெ
னலும் இன்றெனலுமாம்—எ-று.

தான் அசை. தூல சூக்கும காரணமாயுள்ள சமட்டியியட்டி வடி
வுகளிற் றனித்தனி வியட்டிகளில் ஒவ்வொரு வடிவை நானெனச்
சனித்தலின் அனைத்து ளொன்று நானாத லெனவும், தனித்தனி
வியட்டி வடிவம் நானென மயங்கலாற் சனன மரணமும் அதனாற்
சுகதுக்கமு மிடைவிடாது வரும். இங்ஙனம் வருதலைத் தவிர்தல் சம
ட்டி வடிவம் நானென மிக்க தவப் பெருக்கா லானவிடத்து ஆதலின்
எனக் கருதி அது நானாகுதல் திண்ணமாதல்பற்றி அப்பாலாராயின்
அனைத்துமே நானாதலெனவும், முன்னையதினும் இது மகத்தேனுந்
திரிசியமாதலால் இஃதும் நமதுருவன்றெனக் கழன்று இங்ஙனமாக
நின்ற எவ்வித நானும் யாதுபொருளெனச் சருதி குரு சுவானுபவத்
தால் ஐயந்திரிபறக் கண்ட அக்கணமே அது நானாதலின் இனைத்தாக
நானென்பதேததுவே நானாதலெனவும், இம்மூன்றும் மாறினுந் தான்
என்பது அங்கங்கே சாட்சியாக நின்று அவை போல மாறாது அவற்
றை யறிதலால் தானன்றி யுண்டெனவும், தான் விலட்சணமான

போது அவை யுண்டாயுஞ் சலட்சணமான போது அவை யின்றாயு
மிருத்தல் எவர்க்கும் அனுபவ மாதலினானும், தானுண்டாயின் இம்
மூன்று முண்டாயும் தானில்லையாயின் இவை யின்றாயு மிருப்பது
பிரத்தியட்சமாதலினானும் தானன்றி யில்லையெனவுங் கூறக் கிடந்த
வாறு காண்க. இதனால் தானே இங்ஙனமாதலும் ஆகாது விளங்கலும்
தனது வினோத சத்தியென்பது பெற்றும். இதுகாறும் ப்ரக்ஞைக்குச்
சக சீவ பரம் அன்னியம்போற் றேற்றினும் விசாரித்துத் தெளியு
மிடத்துத் தானாக விளங்குவதைப் பற்பல வேதுக்களா லுணர்த்திய
தென்பது கருத்து. (கருடு)

அ-கை.

இனிப் பிரக்ஞானமே பிரமமென்றது எவ்வாறென்று மாணாக்
கன் வினாதல்.

அனைத்துந்தா னன்றா யனைத்துந்தா னாகத்
தினைத்துணையு மையமின்றித் தேர்ந்தேன்—தனக்கு நிகர்
தானாகும் ப்ரக்ஞானந் தானே பிரமமெனல்
ஆன வமிர்தே! யறை.

(எ-து.) விகாரத்தாற் சமஸ்த கற்பிதங்களுந் தானல்லாததாயும்
தன்னைத் தவிரச் சமஸ்தத்திற்கும் பொருள் வேறின்றாதலால் தானே
சமஸ்தமுமாயும் ப்ரக்ஞானம் விளங்குமென்பதைத் தேவரீரால் ஐயந்
தினைத்துணையு மின்றித் தெளியப் பெற்றேன். இனி, மேல் கீழ் ஒப்பு
இன்றித் தானே தானாக விளங்கும் ப்ரக்ஞானமே பிரமமெனக் கூறி
அதின் உண்மையை யான் தெளியும் வண்ணம் யாதினாலுங் கெடாது
என்றும் ஒருபடித்தாக விளங்கும் ஞானமிர்தக் கடலாகிய ஆசிரியரே!
இங்ஙனே தெரித்தருடி—எ-று.

உருவம் அருவம் உருவாருவம் என்னுஞ் சடமும், கிஞ்சிக்குச் சர்
வக்ஞத்துவராகிய சீவேசுர ரென்னுஞ் சித்தும் சுயம்பு வடிவமன்று

ஆதலால் அனைத்துந் தானன்றும் எனவும், இவை யனைத்தும்
 ஞெப்தியுள்ளபோ துண்டாய் இன்றாயபோ தின்றாயிருத்த லுண்மை
 யாதலினாலும், இவை யனைத்தும் ஞெப்தியி லுதித் தொடுங்குவதி
 னாலும் அனைத்துந் தானாக வெனவும், அபரிச்சின்ன வஸ்துவென்
 பது தோன்றத் தனக்கு நிகர் தானாகும் பிரக்ஞான மெனவுங் கூறி
 னார். இதனால் பிரக்ஞானத்தை விளக்கியதுபோலப் பிரமத்தையும்
 விளக்க வேண்டுமென்பது அமையக் கிடந்தவாறு காண்க. (௧௫௬)

அ-கை.

அதற் குத்தரங் கூறுவான் வேண்டி இக்கவியில் இந்நிலையதாய
 அனுபவம் வாய்க்கிற் பிரமமாகு மெனல்.

ப்ரக்ஞான நீயாகிற் ப்ரம்மமெனல் வேறில்லை
 ப்ரக்ஞான மாகாயேற் ப்ரம்மமல—ப்ரக்ஞானம்
 நானானென் றேபழக நாடுகவென் றுன்குரவன்
 ஆனலெவ் வண்ண மறை.

(௭-து.) அனைத்துஞ் சின்மாத்திரமாக விளங்கப்பெற்ற ப்ரக்ஞா
 னவடிவாக நீ விளங்குவையாயின், பிரமமென்பது நின்னையன்றி வே
 றுளதாகக் காணப்படுவதில்லை. இவ்வாறன்றி நீ ப்ரக்ஞான வடிவாக
 விளங்கக் கல்லாது அதற்கு வெதிருத்த வடிவாகவே யறிவின்மையால்
 விளங்குவையாயின் பிரமசொரூப நீ யாகுதியல்ல; அங்ஙன மாதற்கு
 யாது இயற்றவேண்டுவதெனின் ப்ரக்ஞான வடிவை ஐயந் திரிபறக்
 கண்டு கண்டு இது நான் இது நானென்று இராப்பக லின்றி யிடைவி
 டாது பழகுதற்கு நாடுதி யென்று ஆசிரியர் கூற, அதற்கு மாணக்கன்
 அவ்வாறாயின் அங்ஙனம் பழகு நெறி எவ்வாறு? அதனைத் தெரித்
 தருடி—௭-று.

யுத்தி அனுபவத்தா லன்றிச் சுருதியால் மாத்திரம் நானே பிரம
 மெனச் சொல்லாலும் நினைவாலும் இறுமாந்து இருத்தலைத் தவிர்தி
 யென்பார் ப்ரக்ஞானம் நீயாகிற் ப்ரம்மமெனல் வேறில்லை யெனவும்,

கற்பனையின்றி ப்ரக்ஞான வடிவா விளங்காவிடத்துப் பிரமசொரூப
மாதல்கூடாதாதலிற் ப்ரக்ஞான மாகாயேற்பிரமமல வெனவும்; அனாதி
தொட்டு உபாதி வடிவங்களையே நானொன்னெனப் பலகற்பம் பழகிவந்த
தால் நானென்பதற்கு லட்சியார்த்தானுபவம் உபாதிவடிவா விளங்கு
மாறுபோல யதார்த்த வடிவமாகிய ப்ரக்ஞான விளக்கத்தைக் கண்டு
அது நான் அது நானாகச் சின்னாட் பழகி வருவதால் நானென்பதற்கு
இலட்சியார்த்தானுபவஞ் சைதன்னிய வடிவாக விளங்குதற்கு ஐயஞ்
சிறிதேனு மின்றாமையின் ப்ரக்ஞானம் நானொன்னென்றே பழக நாகுக
வெனவுங் கூறியவாறு காண்க. இதனாற் ப்ரக்ஞான வடிவாக விளங்க
முயலுதி யென்றவா றாயிற்று.

வினா: எண்ணிறந்த கற்பகோடி காலம் யானல்லாதவற்றை யா
னெனப் பழகிவந்த மயக்கஞ் சின்னாள் யதார்த்த வடிவை நானெனக்
கண்டு பழகுவதால் அற்று யதார்த்த வடிவம் நானாக விளங்குமா?

விடை: குலாலனுக்குப் பலநாள் வேலை, தடிகாரனுக்கு ஓர்வினா
டி வேலையென்றாற்போ லமையுமென வறிக.

வினா: இச்செய்யுளி வில்லாத கால ஷரையறையை யுரையிற்
கூறியது யாதுபற்றி?

விடை: இம்மையிற்றானே யிந் நிரதிசயாநந்தானுபவ நிலையைக்
காணுதி யென்பது தோன்ற ப்ரக்ஞான நீயாகிற் பிரமமெனல் வேறீ
ல்லை, ப்ரக்ஞான மாகாயேற் பிரமமல வென்பதினாற் காண்க. (சுருள்)

அ-கை.

அவ்வனுபவம் வாய்த்ததற்குப் பழகுநெறி எங்ஙன மென்றற் குந்
தரங் கூறல்.

உபாதிசுண நாட்ட மொழிந்தறிவே நானென்
றுபாதிநா னென்பவெலா மோங்கா—தபாவமதாப்
பல்காற் பழகப் பழக வதுவாகை
ஒல்காது தன்னிலையி லுற்று.

(எ-து.) உபாதித் திரயங்களையுஞ் சாத்துவிகமுதலிய குணத் திரயங்களையும் நானென்னும் நாட்ட மொழிந்து, தொன்று தொட்டு அனாதியாகச் சன்னங்கடோறும் வந்த உபாதித்திரயங்களே நானெனக் கொண்ட மிக்க திடபாவ மனைத்துந் தலையெடுக்காது பொய்ப் பட்டொழிய இமைப்போதும் ஓய்வின்றி யிடைவிடாது சைதன்னிய யத்தையே கண்டு இது நான் இது நானெனப் பலகால் அவித்தை யொழியுமளவும் பழகப் பழக அச்சைதன்னிய வடிவாகவே விளங்கு வை, சோர்வின்றித் தன்னிலையிற் றான் கலங்காது நின்று—எ-று.

இம்மையிற்றானே யுபாதி குண நாட்ட மொழிந்து சைதன்னிய நாட்டமே மேலிட மேலிட அதனாற் றென்றுதொட்டு வந்த கற்பனா அகங்கார மனைத்துந் தொலையுமென்பது துணிபாதலின் உபாதி நா னென்பவெலா மோங்கா தபாவமதா வென்றார். உபாதி நாட்டத்திற் பழகி அதுவானாற்போலச் சைதன்னிய நாட்டத்திற் பழகி அதுவாக வேண்டு மென்பது கருத்து. (கருஅ)

அ-கை.

அது நானென்னும் அனுபவநிலை வாய்க்கிற் பிரமமாவ தன்று; நான் அது வென்னும் அனுபவநிலையும் வாய்க்கவேண்டுமெனல்.

நானாவ தேதென்று நாடுங்காற் சிற்சோதி யானா வமிர்தா லதுநானாம்—ஆனாற்போல் நானதுவா மென்னுநிலை நண்ணிற் பிரமமதாம் ஆனதுவே முத்தியென்ப தாம்.

(எ-து.) யானெனப்படுவ தியாது பொருளென நிட்டையிற் சிந் திக்குமிடத்து உதயமாவது சிற்பிரகாசமாகிய கெடாத ஞானமிர்த மாதலால் அதனைக் கண்டு கண்டு பழக அது நானாக விளங்கும். இங் வனம் அது நானாக விளங்கினதுபோல நான் அதுவாமென்னும் நிலை யும் பின்னர் வாய்க்கும். வாய்க்கு மாயின் அந்நிலையதே பிரமமெனப்

படுவதாம். அங்ஙன மாயதே நிரதிசயாநந்த வாழ்வாம். அந்நிரதிசயா நந்த வாழ்வாக விளங்குவதே முத்தியெனப்படுவதாம்—எ-று.

சிற்பிரகாசம் விளங்குவது பொறி கரணங்க ளொடுக்கியவிடத் தாதலால் நிட்டையையும், முத்தியென்பதற்கு வேறுபொரு ளில்லா மையால் நிரதிசயாநந்தத்தையும் வருவிக்கப்பட்டது. அது நானாகா விடத்து நான் அதுவாகேன். ஆகாவிடத்துப் பிரமமென்பது நீனைப்பு மாத்திரமாகவுஞ் சொன்மாத்திரமாகவும் முடியும். முடியவே, நிரதிச யாநந்த வாழ்வுஞ் சொல்லாநந்தமாக முடியும். முடியவே, விடயாநந் தப் பெருக்கே மேலிட்டுச் சன்னமரணப் பிரவாகத்தில் அழுத்தும். ஆதலின் இங்ஙனங் கூறப்பட்டது. (கடுக)

அ-கை.

இங்ஙனமாய நிலை வாய்த்தற்கு முன்னர் இப்பிறவி நீங்கின் யா தாகுமோ வென்றற் குத்தரங் கூறல்.

அதுநானா நானதுவா வாதற்குட் சன்மம்
இதுபோயி னென்செய்வ னெந்தாய்!—அதுகேட்கிற்
சிற்சொருப நாட்டஞ் சிதையாமை நின்கடமை
அற்பமகத் தாயினென்ன வாம்.

(எ-து.) அது நானாகவும், நான் அதுவாகவும் விளங்கும் அனு பவநிலை வாய்த்தற்கு முன்னரே இப்பிறவி நீங்குமாயின் யாது புரி வன், எனது ஞானத் தந்தையே! யென்று அதனைக் கேட்பையாயின் நினது கடமை சிற்பிரகாச நாட்டம் மாறாம லிருப்பதே. அங்ஙனம் மாறாம லிருக்குமிடத்து அணுவாகவேனும் மகத்தாகவேனும் எச்சன னம் வாய்க்கினும் அதனால் நினக்கு என்ன ஆனி? ஒன்றுமில்லை யாத லால்—எ-று.

தன்னைச் சிற்பிரகாசவடிவாகக் கண்டுகொண் டிருக்கையில் தா னுதிப்பதும் மரிப்பதும் தனக்கில்லாமையானும், அதுபற்றி யுண்டாஞ் சன்ன மரண பய மில்லாமையானும் அற்ப மகத்தாயின் என்ன

லாமென்றார். இதனாற் சிற்பிரகாச வடிவாக விளங்குவை யாயின்
உனக்கு ஏன் சனன மரண விசார மென்பதாயிற்று. (சகூப)

அ-கை.

அப்பயம் நீங்க இன்னமுந் திடமுறுத்தல்.

இந்நிலைதான் முற்றளவு மெப்பிறப்பு மானிடமே
அன்னியந்தா னுற்றிடினு மந்நிலைதான்—என்னவிதத்
தேனுமனி தத்தன்மை யெய்திமெல்ல மெல்லப்போய்
மோனநிலை யாக்கு முதிர்ந்து.

(எ-து.) இங்ஙனமாய சுவானுபவநிலை நிறைவேறுமளவுந் தன
க்கு வந்தடையும் எப்பிறப்பும் மானிடப் பிறப்பேயாம். இஃதன்றி
யோர்கால் இடையிடையே அன்னியமாயுள்ள சனனம் வாய்க்கினும்
அச்சுவானுபவ நிலையானது எந்த விதத்தாலாயினும் உத்தமமான மா
னிடத்தன்மை யுற்றுப் பையப்பையச் சென்று பிறவிகடோறும் அணு
வணுவாகப் பெருகிப் பெருகி முதிர்ந்து மோனநிலைய தாக்கிவிடும்
—எ-று.

உடம்பினின்று உயிர் போங்காலத்துச் சங்கற்பத்து அவாத்தடி
ப்பு எங்ஙனமாயதோ அங்ஙனஞ் சனிக்குமென்ற துண்மையாதல்பற்
றி அவரவர் வழிபடு தெய்வத்தின்பாற் சிந்தையை அத்தருணத்தில்
வைக்க முயலுதியென்று எச்சமயத்தரும் போதிக்கிறார்கள் ஆதலின்
எந்நிலையதேனும் மரணவாதனையிற் கலங்கும். அங்ஙனங் கலங்கப்
பழையவாதனை வரும். அதுவர அவ்வினத்துள் யாதொன்றாகவாவது
அவாவவேண்டி வரும். அதுவர அக்கணத்தில் உயிர் பிரியின் அது
வாகச் சனித்து விட்டகுறையை முடிக்கும் ஆதலின் அன்னியந்தா
னுற்றிடினு மென்றார். இதனாற் சுவானுபவநிலையை விடாது முயலுதி
யென்றவாறாயிற்று. (கசூக)

அ-கை.

அத்திடமுறற்கின்னமும் பந்தம் விடுதியென் றிரண்டா வகுத்து
அவை யிந்நிலையவெனக் கூறல்.

பந்தம் விடுதி பகர்கன்ம மோரிரண்டாம்
பந்தமித்தை யேபலனாப் பண்ணுமே—அந்த
விடுதிசத்தைச் சத்தாக்கி மீண்டுபிற வாமல்
சடசித்தைத் தானாக்குந் தான்.

(எ-து.) இன்னமுந் திடமுறுத்துவான் வேண்டி ஆன்மாக்களா
லியற்றப்படுங் கன்மம் பந்தமெனவும் விடுதியெனவும் இரண்டு பாகு
பாடுள்ளனவாக நிற்கும். இவற்றுள் பந்தமெனப்படுவது மித்தையா
யுள்ளனவற்றையே பலரூபமாக அனுபவிக்கப் பண்ணும்; மற்றக் கன்
மமாகிய விடுதியெனப்படுவது மெய்யை மெய்யாக விளங்கச்செய்து
மறுபடியும் பிறவாமலிருக்கும்படி சடஞ் சித்தென்னும் இரண்டு விப
ரீத கற்பிதங்களைத் தன்மயம தாக்கிவிடும்—எ-று. தானென்பதசை
நிலை.

மித்தையென்பது பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகக் கோடல்
அதாவது அனாத்மாவாகிய உபாதித் திரயங்களை யாத்மாவெனவும்,
பிரிய வடிவ மல்லாதவற்றைப் பிரிய வடிவமெனவும், திரிபுடி யல்ல
வற்றைத் திரிபுடியெனவும், திணை பால் இடமல்லாதவற்றைத் திணை
பால் இடமெனவும், பெயர் வினை யல்லாதவற்றைப் பெயர் வினையெ
னவும் மயங்கி வழங்கல். இம்மயக்கம் அருவளவும் இவற்றையே கர்த்
ருத்துவ போக்த்ருத்துவமாகக் கொண்டு இடைவிடாது ஆன்மாக்கள்
சன்னமரணப் பிரவாகந் தவிராது அவற்றிற் பந்தப்படுதலின் அம்மய
க்கத்தைப் பந்தமெனவும், அம்மயக்கத்தை யெதிரிட்டு நோக்கி யத
னைக் களைதற்குரிய சாதனங்கள் இயற்றுதல் முதல் நிரதிசயாநந்தா
கார மாகுமளவுஞ் சமஸ்த கற்பிதங்களும் விடுமாதலால் அவ்விடுதி
யை விடுதியெனவும் பொருள்படக் கூறியவாறு காண்க. சடசித்து

பேதங்க ளிறந்து தன்மயமாக விளங்குவதே முத்தியாதலால் இதனி
னும் மிக்கநிலை வேறு இன்றென்பது கருத்து. இதனாற் பந்தம் விடுதி
யெனப்படுங் கன்மங்களின் நிலை யினை யென்பதாயிற்று. (ககஉ)

அ-கை.

இவ்விரண்டு கன்மமும் அற்றிருக்கும் நெறி யாதென்றற் குத்
தரங் கூறல்.

இவ்விரண்டு கன்மமுந்தா னென்னாலென் றேயுணர்ந்தேன்
இவ்விரண்டு மற்றிருப்ப தெந்நெறியால்—அவ்வழி தான்
யாதென்னிற் சத்தசத்தின் யாதின்பாற் போக்கொழியில்
ஈதொழிய வேறென் றிலை.

(எ-து.) மேற்கூறிய இரண்டு கன்மமும் உண்டாவது எனது
அவாவின் முயற்சியினாலேயே யென்று ஸ்திரமாகத் தெரிந்துகொண்
டேன். இங்ஙனந் தெரிந்துகொண்ட இவ்விரண்டு கன்மமும் அற்றி
ருப்பது எந்நெறியாலோ அந்நெறிச் செல்லும் முறையா தெனக்
கேட்கிற் சத்தசத்தென்னும் இவ் விரண்டினுள் யாதின்பா லாயினுஞ்
சென்று அவ்வவ் வாகாரமாதலைத் தவிர்ந்து நிற்பையாயின் அஃதே
அந் நெறியதாகும். இங்ஙனம் ஒழிந்த தந்திரத்தை யன்றி வேறோர்
தந்திரம் எங்கணு மில்லை—எ-று.

தத்துவக் கூட்டங்க ளனைத்தும் ஒருங்கே நசித்து என துருவ
மானது என்னாலாதலின் எனது யதார்த்த வடிவினின்றுந் தத்துவக்
கூட்டங்க ளாகப் பிறழ்ந்ததும் என்னு லாதலே யென்பது அருத்தா
பத்தி. இவ்விரண்டுந் தன்னை நோக்குங்காற் கற்பிதமாக முடியுமாந்
லிற் சத்தசத்தின் யாதின்பாற் போக்கொழியி லென்றார்.

வினா: சத்தைப்போல் அசத்தாமோ ?

விடை: ஆகாதென்க.

வினா: அசத்தைப்போற் சத்தையுங் கருதி அணுகாது இருப்பா யென்றது என்னை ?

விடை: சத்தைக்காட்டி அசத்தை விலக்குதல்போலத் தன்னைக் காட்டிச் சத்தை விலக்குவது சாம்பிரதாய நெறியாதல்பற்றி யென்க.

அ-கை.

சலியாது நிற்கவேண்டு மெனல்.

சலியாது நின்றியெனிற் றானேதா னாவை
சலிக்கிலறி யாமையே தானாய்—அலைத்துரும்பின்
மொத்துண் டலைவை முறையறிந்து நின்றியெனிற்
சித்தஞ் சலியாது தேர்.

(எ-து.) ஏகதேசமாக நின்று சலியாது வியாபக விளக்கமாக நின்று பரிபூரணமாக விளங்குவையாயின் தானேதானாக விளங்குவை. அங்ஙனமாகாது புடை பெயரில் அறியாமையே தானாகப் பரிணமி த்து அலையில் அகப்பட்ட துரும்புபோலச் சுகதுக்கத்தில் மொத்து ண்டு அலைவை. ஆதலின் முறையா நெறியறிந்து கலங்காது நிற்க வல்லையாயிற் சித்தஞ் சலியாமற் சித்திரதீபம்போன் றொளிராமெனத் தெளிந்து கொள்ளுதி—எ-று.

தனது பரிபூரண திருட்டியை விடாது தான் விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தம் என்னும் நான்கு பிரகாரமாகத் தோற்றலை மெய்யெனக் கண்டு புடைபெயர்தலைத் தவிர்க வென்பார் சலியாது நின்றி யெனவும், அங்ஙனந் தவிர்ந்தவிடத்து வேராகாரமாதற் கிட மின்றித் தன்மயமாய் விளங்குதற்கு ஐயமின்றாதலிற் றானேதானாவை யெனவுங் கூறினார். இதனாற் றன்னைச் சமஸ்த கற்பிதங்களி னின் றும் வேறுபடுத்தி விளக்கிய விளக்கமே அக்கற்பனைகளாமென ஐயந் திரிபற இருவகை நிட்டையானு முணர்த்தத்தத்கும் அனுக்கிரக சாம்பிர தாய வொழுங்கைத் தழுவி நில்லென்பதாயிற்று. (கஅச)

அ-கை.

என்றும் ஒருபடித்தா யிருக்கு நிலையது இனைய தெனல்.

முறையாவ தென்னவெனின் மூதறிவைக் காண
அறியாமை போல வறிவும்—வறிதேகத்
தானேதா னாகத் தனைத்தான்கண் டேயிருத்தல்
ஆன நிலையிதுவே யாம்.

(எ-து.) முறையென்று முன்ன ருரைத்ததின் கருத்து யாதெ
னக் கேட்கிற் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளித லென்னும் ஏதுக்களா
லென்றும் பழமையாயுள்ள அறிவின் உண்மை வடிவைக் கண்டவள
வில் அறியாமை எங்ஙனம் நீங்குமோ அதுபோல அறிவுந் தன்னைக்
காட்டிற் றன்றாற் பயனின்றி விலகும். விலக, அப்போது தானே
தானாக விளங்கும். அங்ஙனம் விளங்குந் தன்னைத்தான் கண்டுகொண்
டிருத்தலை கெடாதநிலை யிதுவெனப்படும்—எ-று.

தீர்ந்தநிலை இதுவாமெனக் குறிப்பிக்க அங்ஙனங் கூறியவாறா
யிற்று. (ககடு)

அ-கை.

இவ்வாறு தீர்ந்த நிலையைப் பிரதிவாதிப்பது வேதாந்தமாதலால்
அதனை யுள்ளவாறு விசாரித்துத் தெளிந்த வேதாந்தியின் மகிமையை
வியந்து புகழ்தல்.

எல்லாஞ் சிவமெனற்கு மெல்லாநா னென்றற்கும்
எல்லா மலவெனற்கு மீங்கெவரின்—வல்லான்கேள்
வேதாந்தம் போலியல வேதாந்தி யேகண்டாய்
போதாந்த முங்கழலப் புக்கு.

(எ-து.) உபநிடதார்த்தத்தை மெய்ப்பட எவர்க்கும் புலப்படு
த்துவான் வேண்டிச் சர்வமும் பிரமமென்றற்கும், சர்வமும் நானே
யென்றற்கும், சர்வமும் அல்லவென்றற்கும் ஞானந்தாதீதமுங் கற்

பிதமெனக் கழலவெருவாமல் வெளிப்பட்டு இங்கு எவரினும் மிக்க வல்லவனாவானைக் கேளுதி; வேதாந்தப்போலி யாவாரல்லர். மெய்யு ணர்வுணர்ந்த வேதாந்தியே யெனக் காணுதி—எ-று.

அநீர்த சட துக்கமாயுள்ளவற்றை யெல்லாம் அபேத்காரண கா ரிய வாதத்தால் வஸ்துபரிசோதனை செய்யுமிடத்துப் பூர்வபட்ச சித் தாந்தமாக்கி அவற்றின் முடிவிலும் இடையிலும் முதலிலும் அவற் றைச் சின்மாத்திரமாக்கிக் காட்டுதலின் எல்லாஞ் சிவமெனற்கென வும், தன்னை யன்றி யறிவும், அறிவை யன்றிச் சங்கற்பமுஞ், சங்கற்ப மன்றிச் சமஷ்டி வியஷ்டி தோற்றமும், அத்தோற்றத்தை யன்றி யெழுவகைப் பிறப்பும், அவ் வெழுவகைப் பிறப்பை யன்றி ஊர்வன நடப்பன பறப்பன இருப்பனவும், இவற்றையன்றி ஆண் பெண் அவி யென்பனவும், இவற்றை யன்றிக் காமவெகுளி மயக்கமும், இவற்றை யன்றி மனைவியாதிகளும் கிரகக் கிராமாதிகளும் தனதானியாதிகளும் சுக துக்காதிகளு மில்லையாதலின் இவை யாவும் தனது சொருப மெனவும், அன்றெனத் தடுக்கில் ஆமெனவும், சுருதியாதிகளால் வை ப்புறுத்தத் தகும் ஞானனுபவத் திராணி இருத்தல் பற்றி யெல்லா நானென்றற்கு எனவும், பொன்னுலாய பணி யனைத்தும் பொன்னு யினும் கூற்பிதவடிவங்கள் பொன்னின் யதார்த்தவடி வன்றாதல் போல ஞெப்தி பிரியத்தாலாய செகமுதலியவை ஞெப்தி பிரியமய மாயினும் மண்ணாதி பிரகிருதி ஈரூயுள்ள விகாரவடிவங்கள் சைதன் னிய வடிவாகா ஆதலின் எல்லாமலவெனற்கு எனவும், சுருதி யுத்தி யனுபவத்துக்கு முரணாக நடிக்கும் வேதாந்திகளை வேதாந்தப்போலி யெனவும், ஞானோதயம் ஆனந்தம் ஆனந்தாதீதம் சர்வசாட்சி என்னும் அனுபவம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உதித்தபின்னர் இங்ஙனமாய் இப் போது இருக்கின்ற ஈ மென்னும் நிலையும் வாசனையாதலின் ஆதாவும் நசிக்கவேண்மெது பற்றி போதாந்தமுங் கழல எனவும் கூறியவாறு காண்க. இதனால் அனுபவ மொன்றில்லாத வேதாந்திக ளெல்லாம்

போலி வேதாந்திக ளெனவும், தன்னனுபவத்தைச் சுருதி யுத்திகளிற்
காட்ட வல்லவன் யதார்த்த வேதாந்தி யெனவும் பொருள்படுமாறு
காண்க.

(ககக)

அ-கை.

நின்போன்ற மகான்களைப்போல அறிவீனச் சமயவான்களும்
பிறப்பில்லையென்றும் உண்டென்றுங் கூறுமாறு தெளிந்துகொள்ளு
வான் வேண்டி அதனை யாசிரியரிடத்தில் தெரிவிக்கத் தொடங்கல்.

ஐயமெலா நீக்கியெனை யாண்ட பெருமானே
மெய்யனெனினையன்றி வேறில்லை—நையும்
பிறப்பிலையுண் டென்பதற்குப் பேதையரு நிற்போல்
இறுத்தறனைச் செப்புவன்யா னிங்கு.

(எ-து.) சகல சந்தேகங்களையும் போக்கி யடியேனை யோர்
பொருளாகத் தடுத்தாட்கொண்ட எமது பெருமானே! மெய்யை விள
க்க எழுந்தருளிவந்த மெய்யனே! உன்னைத்தவிர வருத்துகின்ற பிறப்
பில்லை யென்றும் உண்டென்றும் பிரதிவாதிப்பதற்கு வேறொரு
வரும் எங்கணும் இல்லவேயில்லை. இங்ஙனமிருக்கத் தன்னை உணராச்
சமயிகளாகிய பேதையரும் உன்னைப்போலச் சொல்லும் விதத்தை
யான் இங்கு சொல்லுவன் கேட்டருடி—எ-று.

நாயத்தால் பிறப்பில்லை யென்றும் உண்டென்றும் முழுதுஞ்
சாதிக்க வகைதெரியாததை வேதத்தின்மேல் ஏற்றி வேதஞ் சொல்ல
வில்லை யெனக் கூறும் அறிவிலிகளாதலின் பேதையரு மென்றார்.
நிற்போல் இறுத்தறனைச் செப்புவன்யா னிங்கென்றதனால்

“கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி, தானு மதுவாகப் பா
வித்துத்-தானுந்தன், பொல்லாச் சிறகைவிரித் தாடினாற் போலுமே;
கல்லாதான் கற்ற கவி” என்னும் பொருளைப் புறம்போக்கார் என்ப
தைக் குறிப்பாற் கொண்டாம்.

(கக௭)

அ-கை.

இதுமுதல் ஒன்பது கவியானும் அங்ஙனம் தெரிவித்தலாலாம் வினா விடைகள் இனைய எனக் கூறல்.

இப்பிறவி முன்பின் நிலையென்பர் சென்மமெனல் எப்படிநா னேற்பதென லீங்கிதுகேள்—இப்பிறவி வந்தவகை யெந்தவகை மாளாத் தே வாலென்னில் இந்தவகை யாலவைபு மெண்.

(எ-து.) அவர்கள் இப்பிறவிக்கு முன்னும் பின்னும் சென்ம மென்பது இல்லவேயில்லை யெனக் கூறுவர், அதனை யான் எங்ஙனம் ஏற்பதென்றாலோ? அவர்கள் சொல்லும் விதத்தை யான் கூற இங் கிதனைக் கேளுதி. அஃதெவ்வா றெனின் இப்பிறவிக்கு முன் பின் பிறவி யில்லாமற் போனாற் போகட்டும். இப்பிறவி வந்தவாறு எந்த விதமென்று அவரைக் கேட்கின் அவர்கள் சொல்லுவது: அழியாத கடவுளினு லென்பர். இங்ஙனங் கூறில் இவ்வாறே அவையுங் கொடு ப்பாரென்று எண்ணுதி யென்று யாங்கூற—எ-று.

கடவுளால் இச்செனனம் வந்ததென்றால் அவராலேயே முன் பின் பிறவிகள் வரச் சந்தேகமில்லை யென்பதைக் குறிப்பித்தது அரு த்தாபத்தி. இதனால் அவர் தன திட்டப்படி இப்பிறவியைத் தந்த தெனின் அவையும் அவரிட்டப்படியா மென்பது விளங்கப்பெற்றும். பெறவே செனனங்கட்கு அவரிட்டம் காரணமாயிற்று. (ககஅ)

அ-கை. இ-து.

முன்பிறப்புண் டென்ப மொழியினின் னாநென்று நன்கிப் பிறவிதனி னுமறியில்—தன்னை இனையெனக் கேவலத்தி லின்னான்முன் னென்பம் அனையதரி தேலிதுவு மற்று.

(எ-து.) அதற் கவர்கள் முற்பிறப்புற்றது நாமாதலால் முற்பிறப்புற்ற நான் இன்ன நான் என்று இப்போதறிந்து மொழியவல்லை யாயின் முற்பிறப்புண்டு எனத் தடையின்றிக் கூறுதும் என்பர். அதற்கு யான் இப்பிறவியிற்றானே நல்லுறக்கமாகிய கேவலத்தில் தன்னை இன்னொனை நன்குணர்ந்து உணர்த்த வல்லமாயின் முற்பிறப்பில் இன்ன நானெனக் கூறுது மெனக் கேட்க, அதற்கு அவர்கள் அதனைச் சொல்லுதல் யாவார்க்கும் அரிதெனக் கூற அதற்கு யாமும் அங்ஙனம் அஃதரிதாகில் முற்பிறப்பில் இன்னொனைக் கூறுதல் இதுவும் அத்தகைய தாகுமெனக் கூற—எ-று.

இந்தப் பிறப்பொன்றிலேயே கேவலங்கடோறு மின்ன நானென்றும் இத்தோற்றத்தான் என்றும் ஆண் பெண் அலி யென்பவற்றுள் இத்தகைய நென்றும் இன்ன வருணத்தா நென்றும் இன்ன ஆசீர்மத்தா நென்றும் இத்திறத்தா நென்றும் உணரப்படாதபோது முன் செனனத்தில் இத்தகையன் நீநானென்று எப்படி உணர்த்தத் தகுமென்பார் இங்ஙனங் கூறினாரென்று உய்த்துணர்ந்து கொள்க.

வினா: இப்பிறப்புக்கு முற்பிறப்பு கேவலத்தைப்போ லாமோ?

விடை: ஆம்.

வினா: ஓரவஸ்தாக்காட்சி அவ் வவஸ்தை உதித்ததுமுதல் ஒடுங்கு மளவும் காணப்பட்டு மற்றோர் அவஸ்தையின்கண் தோற்றப்படாதேனும் விழித்தவிடத்து ஏனைய இரண்டவஸ்தாக் காட்சிகளையும் நிதானித்துச் சிறிதாவது சொல்லக்கூடியதா யிருக்க முன்பிறப்பு இனையதென நிதானித்துச் சிறிதாவது சொல்லக்கூடாத தென்னை?

விடை: அங்ஙன முணர்ந்தறிவித்தல் திரிகால ஞானம் பெற்ற விடத் தன்றிக் கூடாது.

வினா: அவ்வாறேன் கூடாது?

விடை: ஏனைய விரண்டவஸ்தைகளில் இன்ன நானா யிருந்தேனென்று சாக்கிரத்தில் உணர்த்தும் தர்மம் பிறவிக்கு உரித்தாதல்

போல முன்பின் பிறவிகளின் நிலையை உணர்த்துந் தர்மம் திரிகால ஞானத்திற்கு உரித்தாமாகலின்.

வினா: அந்த ஞானம் பிறவி சம்பந்தத்துக்கு அன்னிய மன்றாய் இருக்க உயிர்கட்கு இன்றாயது என்னை?

விடை: பிறவிசம்பந்த மாயினும் அது வாய்த்தற்குரிய தவமியற் றுதவிடத் தெங்ஙனம் வாய்க்கும்.

வினா: இங்ஙனம் கூறியதா லென்ன அர்த்த மாயிற்று?

விடை: திரிகாலஞான முள்ளபோது மில்லாதபோதும் முன் னும் பின்னும் பிறவிக ளுண்டென்பது ஸ்திரமாமெனப் பொருள் படுமாறு காண்க. (ககக)

அ-கை. இ-து.

படைப்பவா தாமென்னிற் பட்சபாத மேனோ
படைப்பவா திட்டமென்பர் பார்க்கின்—மடத்தன்மை
ஆனால் விதிவிலக்கா லாவதென்னை தக்கபலன்
தானே தருமென்பர் தாம்.

(எ-து.) முன்னர்க் கூறியவாறே சிருட்டித்தல் கடவுள் செய்கை யாமெனக் கூறில் ஒருவரை உயர்த்தியும் ஒருவரைத் தாழ்த்தியும் படைக்கும் பட்சபாதத்தன்மை யிவருக்கு வருதற் கேதென்னையோ? என அவரைக் கேட்கில் அங்ஙனம் படைத்தல் அவரதிட்டமா மெ னக் கூறுவர்: அவ்வாறு கூறுவதை யுய்த்துணரு மிடத்து அஃது மிக்க மடத்தன்மையாம். எங்ஙன மெனின் இங்ஙனம் படைத்தல் அவரதிட்டமானால் அவர் வாக்கியமாகிய விதிவிலக்கை நம்பித் தழுவி மிக்க பயபத்தியால் இயற்றுவதாலாய பயன் என்னையோ எனக் கே ட்கில் அதற்கு அவர்கள் அது தானே அவரவர் முயற்சியளவுக்குத் தக்க பலனைத் தந்தே விடுமெனக் கூறுவர்—எ-று.

முன்னும் பின்னும் இப்போதும் உயர்வு தாழ்வாகப் படைப்பது அவரிட்டமானால் அவர் வாக்கியத்தைத் தழுவி நடப்பதாலாய பய

னென்னை யென்ற வினாவிற்குத் தக்க விடை இன்றாமையின் மடத் தன்மை யெனப்பட்டது.

வினா: சில சமயிகள் இப்போது படைக்கப்பட்டு இருக்கிற தனு வாதி நான்கு மவரது இட்டத்தால் எனவும், இனி வருவது அவரவர் முயற்சியா லெனவும் கூறுதல் தக்க தன்றோ?

விடை: இனித் தனுவாதிகள் வருதற்கு அவரவர் முயற்சியே காரணமாயின் இப்போது வந்திருக்கிற தனுவாதிகட்கு அவரவர் முயற்சியே காரணம் எனக் கூறவேண்டும். இங்ஙனம் கூறவிடத்துக் காரணபேத வழுவாம்.

வினா: இங்ஙனம் கூறுவது அவரவர் வேதமன்றோ?

விடை: முன்பின் பிறழ்ந்து கூறுவது வேதமன்று.

வினா: இது கடவுள் வாக்கிய மன்றோ?

விடை: கிஞ்சிக்கு சிதாபாச சீவர்கள் ஓர் நூல் இயற்றப்புகில் முன் பின் தழுவி நோக்கிச் சொல்லுதல் அவர்கட்கு உண்டாயிருக்கச் சர்வக்ஞத்துவ முதலிய உயர்குணங்களை உடையவருக்கா இல்லா திருக்கும்; இஃது அவர் வாக்குமன்று கற்றுணர்ந்தோர் வாக்குமன்று கல்லாத மடையனும் இங்ஙனங் கூறான் ஆகையால் இதனை வேத மென்போர்க்கெல்லாம் நரகமேயன்றி மேல் கதியெனலில்லையாகும்.()

அ-கை. இ-து.

வினை தருவ தாயின் வினையேதிங் காதி
அனையதரி தாமே லறையேல்—வினை முதலென்
றெப்படி தான் சொல்வதெனி னீங்குணர் த்தல் ஞானியன்றிச்
செப்பவல்லா நிலையெனத் தேர்.

(எ-து.) அவரவர் வினை யவரவர்க்குத் தக்கபலனைத் தருவதா னால் அனாதியில் வினைவருவதற் கிங்கு ஏதென்னையோ எனக் கேட் கில் அதற்கவர்க ளதனைச் சொல்லுதல் யாவர்க்கும் அரிதாகுமென்பர்.

இங்ஙன மரிதானால் பிறப்பு நன்மை தீமை யென்பவைகளுக்கு வினை காரணமென்னாது இருக்கவேண்டும். அங்ஙனங் கூறினால் எங்ஙனங் தான் கூறுவதோ? எனின், இவ்வாறானவைகளை இங்குணர்த்தி நாட் டத்தக்கவன் ஞானியேயன்றி யிதனை நாட்டவல்லவர் வேறுளரோ? இல்லையெனத் தெளிதி—எ-று.

வேதாகம புராண இதிகாச கீதைகளுக்கு உயிர்ப்பானது எது? வோ அதனைத் தீரத் தெளிந்தவன் ஞானி யாதலால் அவ னொருவ னுக்கேயன்றி யேனையோர்க்கு எல்லாஞ் சொல்லுந்திறம் இன்றாதல் பற்றி யீங்குணர்த்தல் ஞானியன்றிச் செப்ப வல்லா ரில்லை யெனத் தெரென்றார். (கௌக)

அ-கை. இ-து.

இயற்கைசில ரென்ப ரியற்கையோ வீடு செயற்கையெனி லற்றாஞ் செகத்தும்—மயக்கொழிக இம்மூன்றும் விட்டிருப்ப ரிவ்வழக்கா லென்னசிலர் தம்மாலே தாங்கெடுவர் தான்.

(எ-து.) இதுபற்றிச் சிலர் இவற்றை அலையாதிகள்போல் இயற்கை யென்பர் அங்ஙனங் கூறில் வீடு இயற்கை யாகுமா? செயற்கை யெனின், செகத்தும் அத்தன்மைத்தாகும்; ஆதலின், அங்ஙனமாகக் கொள்ளு மயக்க மனைத்தும் விட்டொழிக. இங்ஙனமாய வழக்கினால் கடவுள் வினை சுபாவமென்னும் இம்மூன்றையும் சிலர் விட்டிருப்பர் என்று மாணுக்கன் கூற, விடுவராயில் தம்மாலேயே தாங்கள் கெட்டுப் போவார்களென வறிக—எ-று.

தான் அசை. கடவுள் உண்டென்று ஏற்காவிடில் பயபத்தியும், வினை யுண்டென்று ஏற்காவிடின் விதிவிலக்கும், சுபாவமென்று ஏற் காவிடில் நிர்ச்சிந்தையும் இல்லாமற்போம்; இல்லாமற்போகவே தேக மே யாத்மா போகமே முத்தியெனவும், கண்டதே காட்சி கொண்ட தே கோலமெனவும் திடங்கொண்டு கண்டபடி நடந்து உயிர்க்குறுதி யிழப்பர் ஆதலின் தம்மாலே தாம் கெடுவென்றார். (கௌஉ)

அ-கை. இ-து.

எப்படிதான் சொல்லினுமிங் கேற்றற் கிழுக்கென்றால்
எப்படிதா னுய்யும்வகை யென்றாலோ—செப்புவன்கேள்
எல்லாஞ் சரியல்ல வெல்லாஞ் சரியாகும்
நல்லா யவசரத்தா னாடு.

(எ-து.) எவ்வாறு கூறிடினும் இங்கு அவற்றை யேற்றற்குத்
தடையா யுள்ள குற்றங்கள் இன்னின்னவா மெனக் கூறின் உய்யும்
வகைதான் எங்ஙனோ? எனக் கேட்டிடிலோ அதற்கு யான் கூறுவ
தைக் கேளுதி. இப்பிறப் புண்டென்பதைப் பற்றிக் கூறிய அனைத்
துஞ் சரியல்லன வாகவு மிருக்கும் சரியாகவு மிருக்கும் நற்குணமு
ள்ள மாணாக்கனே, அந்தந்த அவசரத்தாலெனக் கண்டுணர்தி—எ-று.

தனக் கன்னியமான வடிவைத் தானென்ற அவசரத்தில் பிறப்
புண்டெனவும், தன்னைத் தவிர சடசித்துக்கள் வேறு பொருளாகக்
காணாது தானாக விளங்கும் அவசரத்தில் பிறப்பில்லை யெனவும், விய
வ்ஷ்டி உபாதி குணந் தொழிற்குக் கர்த்தா சீவ னுண்டாயிருத்தல் பற்
றிச் சமவ்ஷ்டி உபாதி குணந் தொழிற்குக் கர்த்தா ஈசரன் உண்டா
யிருக்கவேண்டு மென்னும் அவசரத்தில் கடவு ளுண்டெனவும், அவத்
தைகளும் அவ்வவத்தாக் காட்சிகளும் அவரவர் சங்கற்பிக்கும் சங்க
ற்ப வடிவங்களும் அதுபற்றி யுண்டாம் வாசனா வடிவங்களும் பாவா
பாவங்களும் சடமாதலினானும் கண்டு கண்டு மறைவதினானும் இவற்
றைத் திரிசியமென்றும் இவற்றை அங்கங்கேயிருந்து அந்தந்த அவசர
த்தில் அறிதலினானும் அவைபோல் மாறாததினானும் இதனைத் திருக்
கென்றும் கொள்ளப்படும் அவசரத்தில் இவ்விரண்டைத் தவிர வேறி
ல்லாமையால் கடவு ளில்லையெனவும், திருக்குவைக் கடவு ளென்
றாலோ? இங்ஙனங் கணிப்பவன் சிந்தித்தபோது உண்டாயும் சிந்தியா
தவிடத்து இவனுக்கு இன்றாயும் காணப்பட்டு மறையும். இங்ஙனமாய்
தர்மம் திரிசியத்துக்கு ஆதலால் இதுவும் திரிசியமெனப்படும். சிந்

தனை யாதாகத் தடித்ததோ அக்கணம் அவனுக்கு அஃதுண்டாயும் மற்றவை யின்றாயும் இங்ஙனம் மாறுவதால் சிவம் இன்றாயது அன்றெனிலோ? சிந்தனையைத் தள்ளிச் சக சீவ பரம் இன்றென்பதும் உண்டென்பதுமான விசாரம் யார்பாலும் காணாமையால் அஃதுடன்பாடன்று. அஃது சிந்தனாதீத மெனிலோ? அச்சிந்தனாதீதமாக விளங்குவது தானே யன்றி வேறின்மையால் அஃது யதார்த்தமன்று. இது நிற்க. தனுகரண புவனபோகங்கள் எழுவகைத் தோற்றச் சராசர உயிர்கட்கு ஒக்க இருக்கினும் ஒவ்வொரு தோற்ற உயிரும் தத்தமக்குள் பற்பலவாக இங்நான்கால் மிதமின்றிப் பேதித் திருப்பதையும், தேகபோக கன்ம அபிமானங்கள் ஒருயிருக் குள்ளவாறு மற்றோர் உயிருக்கு இல்லாததையும், உண்டெனின் காலம் நியதிமுதலியவை இல்லாமற் போகவேண்டும். அங்ஙனம் இல்லாமற்போக வில்லையே ஆதலின், உய்த்துணருமிடத்து ஒவ்வோர் உயிருக்கும் கன்ம முள்ளனவும் தேகபோக அபிமானமிருக்கு மாதலினாலும், அக்கன்மம் நீங்கிய விடத்து இம்முன்று மில்லா திருப்பதைப் பிரத்தியட்சமாய் இறப்பாரிடத்துக் கண்டு வருவதினாலும், கன்மம் சடமு மசேதனமுமாய் இருப்பினும் இராகாதிகளே விட்டு இருக்குமுயற்சி சுகத்தையும், அவற்றை விளைவிக்கு முயற்சி துக்கத்தையும், அரச ஞாக்கினைக்கு அடங்கு முயற்சி சுகத்தையும், அடங்கா முயற்சி துக்கத்தையும் தருதற்கேதுவாதல் போல இதுவும் ஏதுவாதற்கு ஐயமின்றாதலினாலும் இக்கன்மம் இருவகைப்படும். அவற்றுள் உயிர் அவாவிய வண்ணம் பலன் தருவது பிராரத்துவ கன்மமெனவும், தராதது மறுமைக்கு வித்தாகிய சஞ்சித கன்மமெனவும், சான்றோரால் வழங்கப்பட்டு இப்பிறப்பில் நிறைவே ஞாத அவா மறுபிறப்பையும் முற்பிறப்பில் நிறைவே ஞாத அவா இப்பிறப்பையும் தந்தே வருவதினாலும் இங்ஙனம் தருவது வினையாதலின் இவ்வவசரத்தில் வினையுண்டெனவும்; பிரக்ஞா சொரூபம் தன்னையே தேகாதி பிரபஞ்சங்களாக்கித் தனக்கன்னியமாகக் கண்டு களிப்பதே யன்றி வேறின்மையானும், அங்ஙனம் வேராகக் காண்பதையெல்லாம்

தனித்தனி விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துச் சமஸ்தமுஞ் சின்மாத்திர
மாகவே விளங்குகலினனும், இவ்வாறுள்ள பிரக்ஞா சொரூபத்திற்
குப் பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தி யுள்ளதுபோல் காண்டலே யன்றி யுண்மை
யாய் இல்லாமையினனும், இவ்வவசரத்தில் வினை யின்றெனவும், பிற
க்கிறதும் இறக்கிறதும் சுகதுக்கத்தை மாறி மாறி அனுபவிக்கிறதும்
சுகத்துக் காணப்படுகிறதும் காணாம லிருப்பதும் அதனை யறிகிறதும்
அறியாம லிருப்பதும் இதனைத் தெளிவதும் தெளியாம லிருப்பதும்
எழுவகைத் தோற்றத்துள் ஒன்றாகிறதும் ஆகாம லிருப்பது மாகிய
இவைகள் மாயாவாழ்வு ஆதலினனும் இங்ஙன மிருத்தல் இதனுக்கு
என்றுஞ் சுபாவ மாதலினனும் சுபாவத்தை விசாரித்தலால் பயனின்
ராமையானும் எனக் கண்டு நிர்ச்சிந்தையா நிற்கும் அவசரத்தில் சுபா
வமெனவும், சுபாவமெனக் கொள்ளின் கண்டவற்றை யெல்லாம்
அவாவுதலும் அவ் வவாவுதலால் இச்சா ஞானக் கிரியைக ளிடை
விடாது இயற்றுதலும் அங்ஙனம் இயற்றுதலால் தனதெண்ணம் கை
கூடில் சுகித்தலும் கூடாவிடத்துத் துக்கித்தலும் இல்லா திருக்கவே
ண்டும்; அங்ஙன மில்லாமற் போகவில்லையே. ஆதலின், இவ்வவசரத்
தில் சுபாவம் அன்றெனவும் பொருள் தோன்றக் கிடத்தலின் அவசர
த்தா னுடென்றார். இங்ஙனமாய நிலையெல்லாம் மகான்களுக்கே
யன்றி யேனையோர்க்குத் தெரியா தென்பது கருத்து. (கஎக)

அ-கை. இ-து.

ஆன்மாப் பிறந்திறக்க வாரேனுங் கண்டதுண்டோ
ஆன்மாப் பிறக்கினன்றோ வாங்கிறக்கும்—ஆன்மா
அகண்டமதா லீதெல்லா மாபாச மென்னின்
புகுந்துவரக் காண்போம் புகல்.

(எ-து.) இன்னும் ஆசிரியர் ஆன்மாவானது பிறக்கவும் இறக்க
வும் ஆராவது கண்டதுண்டோ? இஃதன்றியும் ஆன்மாவானது எங்கே
யாவது பிறந்தா லல்லவா அங்கே யிறக்கும் அது பரிபூரண வஸ்து

ஆதலால் இவ்விரு தர்மத்தையும் அதன்மேல் ஏற்றிச் சொல்லு மீதெல்லாம் ஆபாச வசனமே யன்றி வேறல்ல எனக் கூற, அதற்கு மாணக்கன் அங்ஙனமாயின் ஆன்மாவானது உடல்தோறும் புகுந்து அதில் சுக துக்கத்தால் தத்தளித்துப் பின்னர் அதில் நின்று வெளிப்பட யாவருங் கண்டுகொண்டு இருக்கிறோமே யிங்ஙனம் இருக்க எங்ஙனம் இல்லையெனக் கூறுவது அதனைத் தெரித்தருடி—எ-று.

ஆன்மாக்கட்கு லட்சியார்த்தம் உபாதித்திரயமாதலால் ஆன்மாப் பிறந்திறக்க வாரேனுங் கண்டதுண்டோ? எனவும், பந்த கன்மத்தால் உபாதிகள் செனிக்கவும் விடுதி கன்மத்தால் அவை நசிக்கவும் தொன்று தொட்டு வழங்கி வருதலால் ஆன்மாப் பிறக்கி னன்றோ வாங்கிறக்குமெனவும், திரிகரணங்களானும் ஆன்மா இன்ன அளவினது எனக் கணிக்கப் படாமையால் ஆன்மா வகண்டமதா லெனவும், ஏற்றற் குடன்படாத உபாதி குணங்களை ஆன்மாவுக்கு ஏற்றிச் சொல்லுவன எல்லாம் விவர்த்தம் ஆகலின் ஈதெல்லா மாபாச மெனவும், ஓர் குடம்பையுள் நின்றோடுவோன் புறம்போந்த விடத்து அக்குடம்பை புடை பெயர்ச்சியும் உணர்தலும் இன்றி வறிது கிடக்குமாறுபோன்று ஆன்மாவும் உடலும் இங்ஙன மிருப்பதை யாமனைவரும் கண்டு வருதலின் புகுந்துவரக் காண்போ மெனவும், இதனை மறுப்பது யாவர்க்கு மரிதாதலின் புகவெனவும் கூறினார். (கௌ)

அ-கை. இ-து.

நீர்விழுந்து தத்தளிப்பா னேரில் கதிரவன்மேல் கார்நுழைந்தே யோடுங் கதிர்மதியென்—ரோர்ந்துத் துணரார்போற் கூறே லுபாதிநாட் டத்தால் உணர்வுநாட் டத்தை யொழித்து.

(எ-து.) ஆன்மா உடல்தோறும் பிரவேசித்தலும் அதில் நின்று சுகதுக்கத்தால் மொத்துண்ணலும் அவ்வுடல் விட்டுப் புறம்புகுதலும்

எனக் கூறுதல் எங்ஙன மிருக்கின்ற தெனின், நிகரற்ற சூரியன் சலத்தில் விழுந்து தத்தளிக்கிறு னென்றும், சோடச கலைகளே யுடைய சந்திரன் ஆகாயத்தில் மேகங்களில் நுழைந்து நுழைந்து விரைவாய் ஒடுகிறு னென்றும் ஆராய்ந்து உற்றுணராதார் கூறுமாறுபோலும். அவர்போல் நீயும் ஆன்மாவை நாடு நாட்டத்தை விட்டொழித் துபாதியை நாடு நாட்டத்தா லங்ஙனங் கூறா தொழிக—எ-று.

சலத்தில் தோற்றுவது பிரதிவிம்ப சூரிய னென்று அறியாதார் சூரியன் நீரில் தவறி விழுந்து தத்தளிக்கிறு னெனவும், உற்று நோக்காததற்கு முன்னே மேக ஒட்டமென் றறியாதார் சந்திரன் விரைவில் மேகங்களில் நுழைந்து நுழைந் தோடுகிறு னெனவுங் கூறும் உபமானம் தோற்றல் மாத்திரமே யன்றி யுண்மை யாகாது என்பதைக் குறிப்பிக்க நின்றது. நம்மை நா முற்றுப் பாராத தோடமே யன்றி வேறு இன்றென்பது கருத்து. இதற்குப் பிரமாணம்.

“நம்மைநாம், உற்றுப்பா ராதிருந்தோ மல்லா லொருக்காலும் இற்றுப்போ னோமோ வியாம்” என்னும் சொரூப சாரத்தாற் காண்க.

அ-கை. இ-து.

உடலிலக்கா லன்றி யுயிரிலக்கிற் காணா
துடலன் றுயிரதனா லோதில்—உடறனக்கோ
சென்மமெனி லன்றதற்குஞ் சித்துகலப் பின்றியக்கால்
சென்மமெதற் கிப்போது செப்பு.

(எ-து.) ஆன்மா உடல்தோறும் புகுந்துவரக் காணப்படுகிறது மெய்யே ஆயினும் அது தேக லட்சியத்தா லன்றித் தேகி லட்சியத் தால் அங்ஙனங் காணப்படாது. இங்ஙனம் காணப்படும் பிராந்தி தேகத்தினாலன்று தேகியா லெனக் கூறின் அதுநிற்க. ஆன்மா பரிபூரண மாதலால் பிறவி அதனுக்கு அன்று உடலுக்கோ? எனில், சித்தாகிய

ஆன்மா சம்பந்தப் படாவிடத்து உடலுக்கு மன்று. ஆதலில் சென்ம
மெதற்கெனக் கூறுவது? இப்போது சொல்லுதி—எ-று.

பிராந்தி விளைவுக்குக் கர்த்தா சித்தாதலின் உயிரதனாலெனவும்,
சித்து சம்பந்தத்தால் சுக்கில சுரோணிதம் உருக்கோடலும் அவ்வுரு
வளர்தலும் கருக்குழிநின்று வெளிப்படலும் வாலப்பருவம் குமாரப்
பருவம் வயோதிகப்பருவங்களை அவ்வுரு நிரைநிரையே அடைதலும்
உண்மையாதலை விளக்கச் சுக்கில சுரோணித முருக்கோடல் முதல்
வயோதிகம் ஈருக்கிடந்த பருவங்களினும் எந்தக் கணத்தேனும் பிரா
ரத்த முடிந்த விடத்துச் சித்துசம்பந்த நீங்கும் ; நீங்கவே அவ்வுரு
மாறிப்போம். அங்ஙனம் போதலை யாவருங் கண்டுகொண்டு வரும்
பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்றே போதுமான சாட்சியாதலால் அன்
றதற்குஞ் சித்துகலப் பின்றியக்கா லெனவும், பிறப்பு ஆன்மாவுக்கெ
னிலோ? என்று மொருபடித்தாய்ப் பரிபூரணமாய் விளங்கி நின்றலிற்
பொருந்தாது. உபாதிபுடல் மூன்றனுள் தூலத்துக்கெனிலோ? அசே
தனமுஞ் சடமுமாதலிற் பொருந்தாது. சூசுக்கும தனுவுக்கெனிலோ?
அபஞ்சீ கிருத பஞ்சமகா பூதத்தை யன்றித் தனித்தனித் தனக்கென
ஓர் வடிவ மில்லாமையானும், உண்டெனினும் சித்து சம்பந்த மின்
றியவிடத்து இயங்கக் கூடாமையானும் பொருந்தாது. காரணதனு
வாகிய அவித்தைக் கெனிலோ? வித்தையை யன்றித் தனக்கெனச்
சொருப மொன் றில்லாததினானும், உண்டெனின் நாட்டபேதத்தை
யன்றிப் பொருள் பேதம் உண்டாயிருக்க யாவராலேனுங் காட்டக்
கூடாததினானும் பொருந்தாது. இது பற்றிச் சென்ம மெதற்கு இப்
போது செப்பெனவுங் கூறினார். இதனாற் பிறப்பு உண்டாரு லன்
ரே இன்னதெனக் கணிக்கலா மென்பதாயிற்று. (கஎக)

அ-கை.

முன்னர் ஒன்பது கவியானும் முடிந்த சித்தாந்தத்தை வைப்
புறுத்தல்.

தனுமுன்று மன்றாகுந் தன்விகற்ப மன்றி
அனுமானத் தன்றுண்மை யாகும்—தனையாயின்
பாம்பும் பழுதையும்போற் பார்வைபே தத்தாலாம்
நாம்புகலம் வேறுளதா நாடு.

(எ-து.) முன்னர்க் கூறிய சித்தாந்தத்தை நிலநிறுத்துவான்
வேண்டிச் செனிப்பது ஆன்மாவும்ன்று, அவ்வான்மாவின் விகற்ப
மன்றி உபாதித் திரயமுமன்று. இங்ஙனமாதலை யறிவது அனுமானத்
தன்று யதார்த்தமாகும். இங்ஙனங் கூறியது விளங்காவிடத்துத் தானா
வது இந்நிலையதெனச் சிரவனாதிகளால் ஐயந் திரிபற ஆராய்ந்து தெ
ளியவேண்டும்; அங்ஙனந் தெளியின் தானென்பதும் தனது விகற்ப
மென்பதும் பாம்பும் பழுதையும்போல நாட்ட பேதத்தாலாம். இவ்
வாறன்றித் தானென்பதின் நின்று விகற்பத்துக்குப் பொருள் வேறு
உளதாக யாம் கூறுதுமல்லம் அதனை யுன்னுதி—எ-று.

தனுமுன்று மன்றாகுந் தன் விகற்பமன்றி யென்றதனால் தானே
தானாக விளங்கும் சைதன்னியத்தைத் தவிர விகற்பமும் விகற்பத்
தைத் தவிர உபாதித்திரயங்களும் இல்லாமற் போயினும் உபாதித்
திரயத்திற்குக் காரணங் கடபடத்திற்கு மண்ணும் நூலும்போல விக
ற்பமாதலால் அதற்கே பிறவியென்பதையும்; விகற்ப மொன்று உள்ள
ளவும் காரணதேகமும், அக்காரண தேகமொன்று உள்ளளவும் அன
ந்தகுக்கும தேகமும், அச்சுக்குமதனு ஒன்றுள்ளளவும் அனந்த தூலத
னுவும் உண்டாமென்பதையும்; அனுமானத்தன் றுண்மையாகு மென்
றதனால் உள்ளதைச் சொல்வதை அனுமானத்தினால்ல பிரத்தியட்ச
த்தினால் அறியலாமென்பதையும்; தனையாயின் பாம்பும் பழுதையும்
போற் பார்வைபேதத்தாலாம் நாம்புகலம் வேறுளதா நாடென்றத
னால் பழுதையைத் தவிரப் பாம்பென்பது இல்லாதிருந்தும் முன்ன
ருண்டாயதுபோல் காணப்பட்டிப் பின்னர் இல்லாமற் போயது நாட்
டபேதமே யன்றிப் பொருள்பேதம் இல்லாவாறுபோல ஆன்மாவை

யன்றி விகற்பம் இல்லாதிருந்தும் முன்னருண்டாயதுபோல் காணப் பட்டுப் பின்னர் இல்லாமற்போயது நாட்ட பேதமே யன்றிப் பொருள் பேதம் இல்லாமையால் பிறப்பதும் இறப்பதும் உள்ளதுபோல் தோற்றுவதே யன்றி யதார்த்தமாய் இல்லை யென்பதையும் உய்த்துணை ர்க. இதனால் பிறப்பது ஆன்மாவுமன்று அதைத்தவிர வேறில்லாமை யால் அன்னியமும் அன்றென்பதாயிற்று. (களஎ)

அ-கை.

சற்குருநாதனை நோக்கி நின்னைச் சதாகாலமும் யானகலா திருக் குமாறு எங்ஙனமெனல்.

அந்தந் தவத்தைமட்டு மந்தந்தக் காட்சிகள்போல்
அந்தந்த சென்மமட்டு மாகுமே—அந்தந்தக்
காட்சிகளி னீயாகிற் கண்டிருப்ப தெவ்வாறு
மாட்சியுள சற்குருவே வந்து.

(எ-து.) அவத்தைதோறும் காணப்பட்ட அந்தந்தக் காட்சிகள் அந்தந்த அவத்தைமட்டே யல்லாமல் வேறல்ல; அதுபோலச் சனனங்கள் தோறும் காணப்பட்ட காட்சிகள் அந்தந்தச் சனனமட்டே யன்றி வேறல்லவாம். இங்ஙனமிருக்கச் சனனங்கள் தோறுங் காணப் பட்ட காட்சிகளில் நீயுமொன்றாய் இருப்பையாயின் நின்னைச் சற் குருநாதனைக் கண்டு நிற்பால் அடியேன்வந் தகலாதிருக்குநெறி யெங்ஙனம்? மாட்சிமைதங்கிய சற்குருநாதனாக எழுந்தருளிய எனது கர்த்தனே! அதனைத் தெரித்தருடி—எ-று.

ஓரவத்தாக்காட்சி மற்றோர் அவத்தைக்கண் காணப்படாதது போல ஓர் சனனக்காட்சி மற்றோர் சனனத்தில் காணப்படாததலின் அந்தந்தவத்தைமட்டு மந்தந்தக் காட்சிகள்போல அந்தந்த சென்மமட்டு மாகுமே யந்தந்தக் காட்சிகளெனவும், குருக்கோலமாக வந்த மானிட வடிவம் மறைந்தவிடத்து எங்ஙனம் காண்பெனப்பது தோன்ற நீயா

கிற கண்டிருப்ப தெவ்வாறெனவும், கிருத கிர்த்தியம், துக்காபாவம், சர்வகாமாப்திகம், பிராப்தி பிராப்பியமாதிய குணங்களுடையோராத லின் மாட்சியுள சற்குருவே யெனவுங் கூறினார். (கௌஅ)

அ-கை.

அதற்குத்தரங் கூறல்.

எந்தெந் தவத்தையினு மென்னையக வாக்காணின் அந்தந்த சென்மத்து மவ்வாரும்—இந்தவகை கற்பிதமு முண்மையுமாக் காணிரண்டா மெல்லையுறில் எற்பிரியா யென்று மிருந்து.

(எ-து.) எவ்வெவ் வவத்தைக்கண்ணும் என்னை விடாமல் கண் டுகொண்டிருக்க வல்லையாயின் அந்த அந்தப் பிறவிக்கண்ணும் அவ் வாறே காணப் பெறலாகும். இங்ஙனங் காணப்படும்வகை கற்பிதமும் உண்மையுமென இரண்டாம். இவற்றுள் இரண்டாம் வகையாகிய உண்மையிலே யெல்லைக்கண் தங்கில் எப்பிறவிக்கண்ணும் என்னுடன் இருந்து என்னைவிட்டுச் சதாகாலமும் அகலாதிருப்பை—எ-று.

தூலாதி கற்பித வடிவைக் காணாது யதார்த்த வடிவைக் கண்டு கொண்டிருக்க வல்லையாயின் அது நின்னைவிட்டும் நீ யதைவிட்டும் பேதியா திருப்பை யென்பது கருத்து. (கௌக)

அ-கை.

ஞானசிரியருக்குப் பிரதி யுபகார மென்னை யன்றி வேறு இன் றெனல்.

சிதாகாய மாஞ்சோதி சிற்பரத்தில் வாழ்ந்து சதாகால மேயிருக்கத் தந்தாய்—பிதாப்போல உன்னையிவண் கைம்மா றுவக்கவெங்குங் கண்டிலன்யான் என்னையன்றி யெம்பெருமா னின்று.

(எ-து.) சிதாகாய மென்னுஞ் சோதி மயமாகிய சிற்பர வாழ்வில் சதாகாலமும் விக்கினமின்றித் தானே தானாக வாழ்ந்துகொண்டிருக்கப் பிதாவைப்போல் உன்னை யிங்குதந்தனை நீ களிக்கச் செய்யும் பிரதி யுபகாரம் என்னையன்றி யெமது கர்த்தனை! இப்போது யான் எங்கணுங் கண்டிலன் — ஏ-று.

வினா: ஆண்டானடிமைக் கண்ணேனும் குருசீட பரம்பரைக் கண்ணேனும் உன்னைத் தந்தாய் என்னைத் தந்தேனென வழங்குவதன் கருத்தென்னை?

விடை: ஆண்டானும் குருவும் நிரதிசயானந்தமே தானாக விளங்குவின் இதனை யுன்னை யெனவும், அடிமையும் சீடனும் அதிதீவரர் ஆதலினாலும், நிருபாதிகம் சோபாதிகம் தத்தருமம் குடும்பமெனக் கிடந்த நானென்னு மகங்கார நான்கனுள் அப்பக்குவத்திற்கு உரித்தாயுள்ள நிருபாதிகமே தானெனச் சேட்டித்து நின்றலானும் இதனை என்னையெனவும் கொள்ளுவதே முக்கிய கருத்தாமென்க.

வினா: எச்சமயத்தார் கருத்து மிதுதானே?

விடை: ஐயந் திரிபரா ஏழைகளாதலின் இக்கருத் தவர்கட்கே தென்க.

வினா: ஆன லெவர்கட்கோ?

விடை: பூதாகாயத்தின்கண் நவ நவ மாகத் தோற்று மனைக அண்டங்களில் ஒன்றாகிய பிருதுவி அண்டமெனப்படு மிப்பூரியில் ஐந்து கண்டங்களுண்டு. அவற்றுள் ஒன்றாகிய ஆசியா கண்டத்தில் உள்ள பதினான்கு தேசத்தி லொன்றாகிய வடக்கி லிமய மலையையும், மேற்கிலேரியாக் கடலையும், தெற்கு லிந்து சமுத்திரத்தையும், கிழக்கில் பங்களாக் குடாக்கடலையும் பர்மாவையு மெல்லையாகக் கேரடற் பெற்ற இந்து தேசத்தில் நான்குவேத அபிமானிகளாய் சமயிகள் பலருள்ளும் மிக்குயர்ந்துள்ள வேதாந்தப் போலிய ரல்லாத உண்மை னிகட்கென்க.

வினா: வேதாந்தப் போலிகட்கும் உண்மை ஞானிகட்கும் பேத மென்னை?

விடை: சாத்திரம் வேடம் மகிமை ஒழுக்கம் தந்திரம் விதி வில க்கு முதலியவற்றின்கண் மாத்திரஞ் சிந்தைவைத்து வேதாந்திய ரெ னப்படுவோர் வேதாந்தப் போலியரெனவும், இவற்றின்பால் சிந்தை யுடையார்போல் காட்டிச் சித்தார்த்த போதகத்தின்பால் தங்க ளிச்சா ஞானக் கிரியைகள் இமைப்போதும் மாளுது நிகழ்த்துவோர் உண்மை ஞானியரெனவுங் கொள்க. (கஅ௦)

அ-கை.

ஞானசாணே நோக்கி நின்னை யொப்பாரெங்கணு மில்லையெனல்.
பசுபதி பாசப் பசுதியுற நாயேற்
கசிபதத்தா லேகமென வாக்கி—நிசபதத்தைக்
காட்டித் திரிபுடிதான் காணு தெனையெங்கும்
காட்டியநிற் கொப்பாரில் காண்.

(எ-து.) பசு பதி பாசமெனப்படும் பாகுபா டுறது தியங்கிய நாய்போன்ற எனக்கு அம்மூன்றையும் அசிபதத்தினால் ஏக சைதன்ய மாக்கி நிசபதமாவது இனையதென அதனுண்மை நிலையைப் பிரத்தி யட்சமாக விளக்கிச் சித்துத்திரிபுடி சடத்திரிபுடி யென்பவற்றுள் எத் திரிபுடியேனும் தலைகாட்டாது ஒளிக்க என்னை யெப்பொருட் கண் ணும் எப்பதவிக்கண்ணும் காட்டிய உனக்கொப்பாவா ரெங்கணு மில்லை—எ-று.

அனுமானத்தா லன்றிப் பிரத்தியட்சமாக வஸ்து பரிசோதனை செய்து காட்டவல்லவர் இல்லாததினால் மூன்றென்னும் மயக்கம் எங் றனம் நீங்கும்? நீங்காததினால் பசுபதி பாசப்பசுதியுற நாயேற்கென வும், சீவனையன்றிச் சீவகற்பிதமும் ஈசனையன்றி யீசர கற்பிதமும் இல்லாமையால் இவ்விரண்டு கற்பிதத்தையும் சீவேசுராளுக்குள்

ஒடுக்கி யிருப்பது சீவேசுரர் ஆதலால் அவரது உபாதிசுணந் தொழி
லால் அவரைக் கணிப்பது தவிர்ந்து அவரது யதார்த்த வடிவம் யா
தென வஸ்து பரிசோதனை செய்யுமிடத்துச் சித்தாக முடியும் முடி
யவே சித்துப் பெரிதுஞ் சிறிது மல்லாததால் இங்ஙனம் தோற்றுவது
உபாதிமுதலிய மூன்றாலன்றி யதார்த்தமா யில்லவே யில்லையென்
னும் பொருள்படும் படவே யிருப்பது ஏக சைதன்னியமெனவும், பல
வென்பதைப்பற்றி ஏகமென்பது வந்தது பலவென்பது தோற்றல் மா
த்திரமும் சொல்மாத்திரமுக முடியில் ஏகமென்பதும் தோற்றல்
மாத்திரமும் சொல் மாத்திரமுக முடியுமென்பதற்கு ஐயஞ் சிறிதே
னுமின்றித் தான்மாத்திரமாக மிஞ்சிநிற்கச் செய்வது அசிபத மாத
லின் அசிபதத்தால் ஏகமெனவாக்கி யெனவும், தானாவது நிரதிசயா
நந்தமாதலா லதனை நிசபதத்தைக் காட்டியெனவும், அங்ஙனம் விள
க்கிய விடத்துச் சமஸ்தமும் தானாக விளங்கலின் திரிபுடிதான் காண
தெனையெங்குங் காட்டியெனவுங் கூறினார். (கஅக)

அ-கை.

சமஸ்தமும் தானாக விளங்கினு மோரோர்கால் எவ்வுயிரு முபாதி
வடிவாகக் காணப்படும் அதனால் அவை பலவாகும் அப்பலவாதலை
நானாகவும், சகபேதங்களைத் தானாகவுங் காணுமா நெங்ஙனமென
வினாவல்.

எவ்வுயிரும் வேடத்தா லீங்குபல வாக்காண்பர்
அவ்வுயிரை யொன்று யனுதினமும்—செவ்விதா
நானாகக் காண்பதெங்ங னுடுஞ் சகவிகற்பம்
தானாகக் காண்பதெங்ஙன் றான்.

(எ-து.) தேவரீர் கூறிய நிலையினிற்புழி ஓரோர்கால் பழக்கத்
தால் சராசரமாயுள்ள எவ்வகைப்பட்ட உயிரும் உபாதித் திரய வேட
த்தால் இங்கே பலவாகக் காணப்படுவர். இவ்வாறு காணப்படு முயி

ரை யேகமாகவும் நானாகவும் சதாகாலமும் சந்தேக விபரீதமறக் காணுமா நெங்ஙனம்? இஃதன்றியும் பலவேறு விகற்ப வடிவாகக் காணப்படுஞ் சகபேதங்களைத் தானாகவும் காணுமா நெங்ஙனம்? அதனைத் தெரித்தருடி—எ-று.

தான் - அசை. சுவானுபவம் வந்தவிடத்தும் பழக்கத்தால் முன்போலத் தோற்றலின் இங்ஙனம் வினாவினனென்க. (கஅஉ)

அ-கை.

அதற்குத்தரங்கூறல்.

நீயாகுஞ் சிற்சோதி நீயகலாக் கண்டிருக்கில்
நீயாக வெவ்வுயிரு நின்றிலங்கும்—ஒயாமல்
எவ்வுலகு மென்னபொரு ளென்றுற்றுத் தேர்ந்தக்கால்
எவ்வுலகுந் தானாகு மிங்கு.

(எ-து.) நீயெனப்படும் சிற்பிரகாசவடிவை நீ கணப்போதேனும் மாளுது கண்டுகொண்டிருக்க வல்லையாயின் சமஸ்தவுயிரும் பேதியாது நினது சொரூபமாகவே சதோதயமாக நின்று விளங்கும். இவ்வாறே திரிசியமாக ஓர்கால் காணப்படும் எவ்வுலகும் என்ன பதார்த்தமெனத் தனித்தனிக் காரண காரியம் காரண காரியமாகப் பகுத்தவ்வவற்றிற்கு ஆதி மத்தியாந்தங்களை உற்றுநின் றுன்னித் தெளிந்த விடத்து எவ்வுலகமும் தனக்கன்னியமாகக் காணப்படாமல் தானாகவே விளங்கும்—எ-று.

நினது யதார்த்தசொரூபம் யாதெனத் தடத்த விலக்கணையால் ஆராயுமிடத்துச் சேடித்து விளங்குவது சிற்பிரகாசமாதலால் நீயாகுஞ் சிற்சோதியெனவும், அந்நாட்டத்தா லெவ்வுயிருஞ் சிற்பிரகாசமாகத் தன்னைப்போல் காணுமாதலின் நீயகலாக் கண்டிருக்கில் நீயாக வெவ்வுயிரு நின்றிலங்குமெனவும், பலவேறு விகார வடிவாகத் தோற்றியக் கண்ணும் அதனது யதார்த்த வடிவத்தை உற்றுத் தீரவிசாரி

த்த விடத்துத் தன்னையன்றி வேறாகாமையால் ஓயாம லெவ்வுலகு
மென்னபொருளென்றுற்றுத் தேர்ந்தக்கா லெவ்வுலகுந் தானாகுமிங்
கெனவும் கூறியவாறு காண்க. உலகமு முயிருஞ் சிற்சோதியாமென்
றற் குதாரணம்.

வாசிட்டம் “உலகெது நாமாரென்ன வற்றுநின் றுணருமட்டும்,
கலகமார் பிறவி மோகங் கங்குல்போல் மூடி நிற்கும், அலகிலா வுல
கும் யாமு மழிவில்சிற் சோதி யன்றோ” என்பதனாற் காண்க. இத
னால் உலகமு முயிரும் சிற்பிரகாசமாதலால் தெளிந்தாருக் கவ்வாறு
விளங்கு மென்பதாயிற்று. (க.அ.க)

அ-கை.

சகத்தை யுற்றுப்பார்க்குமா நெங்ஙனமென்றற் குத்தரங் கூறல்.
உற்றுநின்று பார்ப்பதெங்ங னோயாப்பல் பேதமதால்
சற்றுங் கலங்காது தான்கருவி—இற்றதெனக்
காணளவு மொவ்வொன்றாக் கண்டாய வல்லையெனின்
காணுலக நீயாகுங் காண்.

(எ-து.) தேவரீர் உலகத்தை யுற்றுநின்று பார்க்கவேண்டுமெ
னக் கூறினீர். இவ்வுலகம் நானாவிதமான விகாரவடிவாய் ஓயாமற்
காண்டலால் எங்ஙனமுற்றுப் பார்ப்பேனெனக் கேட்கின் சற்றுஞ்சித்
தங் கலங்காது சகத்திற்குரிய காரண காரியங்கள் பலவற்றிற்கு மேல்
காரியப் படுத்தப்படாது நின்றகாரணம் இனையதெனத் தான்கண்டு
தெளியுமட்டும் ஒவ்வொன்றாகக் கண்டு கண்டு பரிசோதித்து ஆரா
யந் துணர்தற்கு வல்லையாயின் இப்போதுனக்கன்னியமாகக் காணப்
படு முலகம் உனது சொருபமாக விளங்குவதைக் காணுதி—எ-று.

சகத்தென்பது பலவாறு விகாரவகைப்பட்ட வடிவமாதலின்
தன்னை இன்ன வடிவின தெனத் தான் புலப்படும் அறிவால்
கணிக்கப்படாது. நவநவமான வினோதக் காட்சிகளாகக் காணப்பட்டு

அலையில் சருகுபோன்று அவ்வறிவைக் கணப்போதேனும் நிலைக்காது
அலைத்தலானும், அதனால் அலைத யறியு மறிவுதன்னை யின்ன வடிவின
தென விசாரித்துத் தெளியும் தெளிவு தன்பா லில்லாததின லதனை
மெய்யெனக் கருதும் மயக்கம் வரும். அம்மயக்கத்தால் காம வெகு
ளிகள் இடைவிடாது சகடக்கால்போல் கணப்போதேனும் நிலையாது
மாறிமாறி வரும். அதுவரவே இச்சா ஞானக் கிரியைகளும் அதுபற்றி
ராகத் துவேஷாதிகளும் அதுபற்றிச் சன்னமரணங்களும் வந்துகொ
ண்டே யிருக்கும். இங்ஙனமாகச் செய்வத்தக்கது இச் சகத்தாதலின
னும் இச்சகத்தை உற்றுப் பார்ப்பது சான்றோர் வழிப்பாட்டினால்
அன்றிக் கூடாததால் அம்முறையே விசாரித்துத் தெளியென்பது
தோன்ற இங்ஙனம் கூறினாரென்க. இதனால் அன்னிய மென்பது
இல்லாமற்போக விசாரித்துத் தெளிதி யென்பதாயிற்று. (கஅச)

அ-கை.

ஞானச்செருக்கு மகல வேண்டுமெனல்.

ஒன்றுபத்து நூறுமுத லோயா தனைத்துலகும் [க்
வென்றே னென்னுஞ்செருக்கு மெல்லப்போய்—நின்றவெனை
காத்திடுவ னென்பான்போற் காத்திடுக நின்னையென்றும்
ஆற்றலிதற் கொப்பின் றறி.

(எ-து.) சுத்த வீரனொருவன் ஆரம்பத்தில் ஒருவனையும் பின்
னர் பதின்மரையும் அதின் பின்னர் நூற்றுவரையும் அதின் பின்னர்
ஆயிரவரையும் அதின் பின்னர் பதினாயிரவரையும் அதின் பின்னர்
நூறாயிரவரென்னும் லட்சஞ் சேனையும் அதின் பின்னர் இம்முறை
யே கோடி சங்கம் பதுமம் மகாபதும முதலிய எண்ணிறந்த சேனை
களையுஞ் சமஸ்த உலகங்களையும் தாமதியாதும் பின்னிடையாதுஞ்
செயித் திங்ஙனஞ் செயித்தே னென்னுஞ் செருக்கும் முன்னர் வள
ர்ந்த வாறு நாளுக்கு நாள் மெல்ல மெல்லக் குறைந்துபோய் நின்ற

என்னை மாத்திரம் இனிக் காத்துக்கொள்ளுவே னெனக் கூறுவான் போன்று; சமஸ்த கற்பிதங்களையும் வென் றங்ஙனம் வென்ற உன்னை மாத்திரஞ் சதாகாலமும் யாதொன்றானுஞ் சலிக்கப்படாது பாது காத்திக. அங்ஙனம் இயற்றலாலாய வல்லமைக்கு எங்கணும் நிகரில் லாமையைத் தெரிந்து கொள்ளுதி—எ-று.

சிலம்பவித்தை வில்வித்தை முதலியவற்றில் மிகத்தேர்ந்து சுத்த வீரன் ஆவாநொருவன் முன்னர்த்தன்னை யொப்பா ரில்லாமற் போக வேண்டுமென்னும் கருத்துத் தனக்குண்டா மாகையால் அதுபற்றி மேற்கூறிய முறைப்படி மாறாய எங்வுலகத்தாரையு மஞ்சாமல் கீழ்ப் படுத்தி யினித் தனக்கு நிகரில்லாமையால் தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்னும் கருத்துப் பின்ன ருண்டாம்; ஆகையால் அது பற்றி மலை காடு மதில் கடல் என்னும் நான்கரணை யமைத்து அவற்றையும் மீறியவிடத்துத் தன் வித்தையால் தன்னைச் சேதமின் றிக் காத்துக் கொள்ளுவான் போன்று சுருதி யுத்தி யனுபவத்துக் கொத்தோர்தல் அவ்வா றுடன்பட்டு ஒழுகல் முதலிய தன்னிலக்கண த்தில் மிகத் தேர்ந்து சுத்த வீரத்துவத்தை அடையத்தக்க ஞானவா நொருவன் முன்னர்த் தானாகிய ஆன்மாவுக்குச் சுசாதிக சித்துபேதங் கள் தன்னையன்றி யில்லாமற் போகவேண்டுமென்னுங் கருத்துத் தன க்குண்டாம்; ஆகையால் அதுபற்றித் தனக்கு மாறாய தூலமுதல் பிர கிருதி யீரூக்கிடந் தவற்றை முறைப்படி யஞ்சாமற் கோறலான் அவ ற்றிற்குத் தலைவராய அஞ்ஞன் மோகனாகிய சத்துருக்களைத் தலைகா ட்டாதொடுக்கி அங்ஙன மொடுக்கியக்கண் தனக்கு நிகரென்பது ஒன் றின்றித் தான்மாத்திர நின்றலான் இனித் தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொ ள்ள வேண்டுமென்னுங் கருத்துப் பின்னர் உண்டா மாகையால் அது பற்றி வஸ்துபரிசோதனை பூர்வபட்ச மாகாமை அகம்புறக் கோறல் நிதானம் எனப்படும் நான்கரண் அமைத்து அவற்றையும் மீறியக்கண் ணும் எல்லா மா யல்லவுமாய்க் காணும் தன்னை யகலாமையென்னும் வித்தையால் தன்னைச் சேதமின்றிக் காத்துக் கொள்ளுவானாயால்

நீயும் அவன்போன்று காத்திடுக? என்பதிக்கவியின் கருத்து. இதனால் அனைத்தும் தானெனக் கண்டு அவை தானாக விளங்குமளவும் அவற்றைத் தனக் கன்னியமெனக் கருதுவதால் அவை தனது வியாபகத்தில் எங்கெங்காயினும் கற்பிதமாகவேனும் வாசனையாகவேனும் தழிக்குந்தோறும் தாமதியாது தனது சிற்பிரகாச நாட்டத்தால் அங்கங்கு அவற்றை நீறுபடுத்திச் சின்மாத்திர மாக்கிக்கொண்டு வரும் அனுபவமிருத்தலால் வெல்லுதலும், இங்ஙனமாய ஞானானு சந்தான முயற்சியால் அனைத்தும் தானாக அடிக்கடி அங்கங்கே பலகாலும் கண்டுகொண்டு வருதலினாலும் இங்ஙனம் வருதலால் தானே யனைத்துமெனத்திடக்ஞானம் மெல்ல மெல்ல எழுமாதலினாலும் அங்ஙனம் எழுதலால் சந்தேக விபரீதம் இனித் தலையெடுக்காது நசிக்கத் தான்மாத்திரம் மிஞ்சிநிற்கும்; அங்ஙனம் மிஞ்சிநின்றல் எவ்விடத்தினும் எப்பொருட்கண்ணும் தானும் தன்னிடத்தில் சமஸ்தமுமாய்க் காண்டச்செய்யும் அனுபவமிருத்தலால் தற்காப்புமெனப் பொருள்படுமாறுகாண்க. வெல்லுதற்குதாரணம்.

வாசிட்டம்.

“எந்த வெந்த வாதனைக ளிதயத் தெழுந்த வவையெல்லாம்
அந்த வந்த விடத்தழிக்கு லவையே மாயைக் கழிவாகும்
முந்த போக பேதமெனு மொழிந்த விருவா தனைவிட்டு
வந்த பாவா பாவங்கள் மாற்றி விகற்ப மறமகிழ்வாய்”

எனவும், தற்காப்புக் குதாரணம்.

சோநுபசாரம்.

“சங்கற்ப சாலச் சகத்தோற் றரவெல்லாம்
இங்கற்ப மென்னு திழிவரோ-பங்கமற
இம்மை மறுமை யிரண்டிடத்து மப்பாலும்
தம்மையன்றிக் காணு தவர்.”

எனவுங் கூறியவற்றாலுணர்க.

(கஅரு)

அ-கை.

பந்தவீடு விளைவு யாதினாலென்றற் குத்தரங்கூறல்.

சித்தக் கலக்கஞ் சிந்தையா விபரீதம்
சித்தத் தெளிவு சிவமாகும்—இத்தைப்
பலபலவாச் சொல்வர் பரிபாக மல்லார்
கலங்காது சித்தநிலை காண்.

(எ-து.) நான் நீ அவன் அவள் அதுவாகத் தோற்றுவன அனைத்தும் வேறன்று சித்தங் கலங்குங் கலக்கமே யழியாத விபரீத மாதலால் அவை விபரீதமெனப்படும். ஆனால் சித்தத் தெளிவோ எனில் சித்தத்தெளிவு சிவமெனப்படும். இங்ஙன மிருக்க இந்தச் சித்தக்கலக்கத்தை இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமுமமையும் பாத்திர ரல்லாதார் வெவ்வேறு பொருள்படப் பற்பல விதமாகக் கூறுவர். ஆதலின் நீ யாதொன்றானும் கலங்காது சித்திர தீபம்போல் நின்று சித்தத்தினது உண்மைநிலை இஃதெனக் கண்டு தெளிதி—எ-று.

இங்கே சித்தமென்றது அறிவு. சித்துபேதஞ் சடபேத மெனப்படுவன அனைத்தும் சித்தத்துக்கு மாறாகக்காண்டலின் இவை சித்த விகற்பம் அன்றெனப் புறக்கணிப்பாரை மறுத்தற்குச் சித்தக் கலக்கஞ் சிந்தையா விபரீதமெனவும், சித்தத்துக் கிரண்டாம் பதார்த்தமாக ஆநந்தமாகவும், அதீதமாகவும், சகளமாகவும், நிட்களமாகவும் நிற்குநிலை சிவமென்பாரை மறுக்கச் சித்தத்தெளிவு சிவமாகுமெனவும், யாதோர் சடுதியினும், யாதோ ரபாயத்தினும், மூர்ச்சை மரணத்தினும், இன்னும் பலவான ஏதுக்களினும் கலங்குங் கலக்கத்தை யெல்லாஞ் சித்தக்கலக்க மெனினும் உண்மைநிலை யிஃதென்று அவர் காணாததால் அஃதெமக்கு இங்கு உடன்பாடு அன்றென்பார் இத்தைப் பலபலவாச் சொல்வர் பரிபாக மல்லாரெனவும், இங்ஙனங் கூறி யவற்றுள் யாது உண்மையென நீ கண்டு தெளியாவிடத்து மயக்கம் நினை விட்டகலாது அகலாவிடில் காம வெகுளி வயப்பட்டுச் சென்ன மரணத்தால்

மாறாது மொத்துண்டு துன்பக்கடலி லாழ்வை யாதலின் கலங்காது
சித்தநிலை காணெனவுங் கூறினார். இன்னுஞ் சித்தத்தெளிவைச் சா
க்கிர மெனவும், கல்வித் தேர்ச்சியெனவும், சாத்திரத் தேர்ச்சியென
வும், மூடத்தேர்ச்சி யெனவும், இன்னு மிதுபோன்று வருவனவற்றை
யெல்லாம் அவற்றிற்குத் தக்க தேர்ச்சியெனவும் கூறுவர் கூறினும்
அவித்தை யாறாததால் அவற்றை யன்றென்க.

வினா: சித்தக் கலக்கமென்ற தென்னை?

விடை: அறிவு சலித்ததாகக் காண்டல்.

வினா: அதனை விளங்கக் கூறாவிடற் பதவுரையால் யாது பயன்?

விடை: பதவுரையை முன்னர்க் கூறியன்றோ பின்னர் அதன்
கருத்து விளங்கக் கூறவேண்டு மென்க.

வினா: ஆயி னதன் கருத்தென்னை?

விடை: பிரதிபிம்போதி, அவிச்சின்னோபாதி, அத்தியாசோபாதி
யெனக்கிடந்த மூன்றுந் தோன்றி மறைதற்கு ஆதாரமா நின்றுள்ள
சைதன்னியம் அவ்வவ்வுபாதி வயப்பட்டதாகக் காண்டலென வறிக.

வினா: யதார்த்த மன்றோ?

விடை: கலக்கம் தெளிவு தம்முள் மாறியவிடத்தும் இங்ஙனம்
மாறுதற் காதாரமா நின்றுள்ளது சைதன்னியம் ஆதலால் யதார்த்த
மன்றென வறிக.

(கஅக)

அ-கை.

ஞான பாதத்திற் கூறப்படும் விதிவிலக்காவ தினையதெனல்.
விதிவிலக்கிங் கல்லவற்றை மெய்யாமென் றெண்ணி
மதிமயக்காற் செய்திழப்ப மாந்தர்—அதுகேளாய்
நானாவ தின்னதென நாடியது வாமுயலா
நூனாரை நானென்ன லோ.

(எ-து.) ஞானபாதத்திற் கூறப்படும் விதிவிலக்கல்லாதவற்றை
விதிவிலக்காமெனக்கருதி மக்கட்பேறினராகிய யாம் புத்தி மயக்கால்

அவற்றைச் செய்து வாணளை யெல்லாம் விணுளாக்குதும். அதாவது இனையதென யான் சொல்லக் கேளுதி. விதியாவது: நானெனப் படும்பொருள் இனையதெனச் சுருதி யுத்தி யனுபவத்துக் கொத்துச் சிரவணாதிகளால் ஆராய்ந்து தெளிந்து அதனைக்கண்டு அது நான் அதுநானென முயலுதல். விலக்காவது: அங்ஙனம் முயலாது மாமிச பாண்டமாகிய தூலவடிவைக்கண்டு நானானென முயலுதல். இங்ஙனம் தூலவடிவைக்கண்டு நானானென முயலுதல் தானே நமது கடமை யிதனைச் சொல்லுதி—எ-று.

இங்கென்றது ஞானபாதத்தை. விதியை விலக்காகவும், விலக் கை விதியாகவுங் கொள்ளுதல் புத்தியினத்தாலாதலின் மதிமயக்கா லெனவும், ஞானவானெனத் தம்மைக் கருதி வருணாசிரம விதிவிலக் கைத் தழுவி மாமாயையைக் களையாததால் செய்திழப்பமெனவுங் கூறினார். இதனால் ஞானபாத விதியை யறிந்து செய்யவேண்டுமென் பதாயிற்று. (கஅஎ)

அ-கை.

சங்கற்ப மினையதெனவும், அஃதிருவகையாவ தினையதெனவும், அவ்விருவகையு மாபாசமெனவுங் கூறல்.

சங்கற்ப மேபந்தஞ் சங்கற்ப மேவீடு
தங்கட் புடைபெயர்ச்சி தானாகும்—சங்கற்பம்
விண்ணசையிற் றுணைசையும் வீணாகுந் தோற்றமதால்
கண்ணாகிற் பூரணமாக் காண்.

(எ-து.) பந்தம் வீடெனப்பட்டவை யிரண்டோ அல்ல தொன் றே யிரண்டாயிற்றே எனத் தானே யாசங்கித்து ஒன்றே இரண்டா மெனக் கூறுவான் வேண்டிச் சங்கற்பமே பந்தமெனப்படுவதும் அச் சங்கற்பமே வீடெனப் படுவதுமாம். ஆயின் சங்கற்பமாவது பரிபூர ணமான ஆன்ம வியாபகத்திலெழும் சலன சத்தியாம். நீக்கமற நிறைந்துள்ள ஆகாயம் அசையுமாயின் அவ்வாறு நிறைந்துள்ள ஆன்

மாவு மசையும் அது கூடாதெனின் இதுவுங் கூடாது. ஆதலின் அங்
ஙனங் கூறுவது தோற்றல் மாத்திரப் பொருளாதலின் விவர்த்தமா
கும். நீ பரிபூரண நாட்ட முடையையாயின் இதனைக் காணுதி—
எ-று.

தனது பரிபூரண நாட்ட இழப்பே உபாதித்திரய எழுச்சிக் கா
தாரமாதலானும் அவ்வெழுச்சியே சகல விபரீதங்கட்கு ஆதாரமாத
லானும் மலமய மாக்கித் தன்னை யின்னா னெனக் காணத் தலையெடு
க்கா தழுத்தத் தக்கதற் கேதுவாதலினானும் இந்நாட்டவிழப்பு அசுத்த
சங்கற்ப மென்பது தோன்றச் சங்கற்பமே பந்தமெனவும், இவ்விபரீ
தங்களில் மொத்துண்டலால் சகிக்கப்படாது இக்கற்பனைகள் விரிந்த
வாறு ஒன்றிலொன்றொடுக்கித் தன்னைக்காணச் செய்வதும் இந்நா
ட்ட விழப்பாதலால் இது சுத்த சங்கற்பமென்பது தோன்றச் சங்கற்
பமே வீடெனவும், அகண்டா கண்டமன்றிய தன்னை யகண்டமாகக்
காண்டலுஞ் சேட்டையாதலால் இஃதே சங்கற்பமென்பது தோன்
றத் தங்கட் புடைபெயர்ச்சி தானாகுஞ் சங்கற்பமெனவும், தன்னை
யன்றி யகண்டாகண்ட மின் றாதலால் புடைபெயர்ச்சியும் ஆபாசமெ
ன்பது உவமையாற்றோன்ற விண்ணசையிற் றானசையும் வீணாகுந்
தோற்றமதாலெனவும், நீ பரிபூரணமாக விளங்குவையாயின் இங்ங
னங் கூறிய அனைத்தும் மெய்யாக விளங்குமென்பது தோன்றக் கண்
னாகிற் பூரணமாக் காணெனவுங் கூறியவாறு காண்க. இதனால் சுத்த
சங்கற்பமும் அசுத்த சங்கற்பமும் கற்பிதமென்ற வாராயிற்று. (க௮அ)

அ-கை.

பந்தமும் வீடுஞ் சீவச்செயலா லெனல்.

தூலநம தன்றாகத் தூலநா மென்றதென்னை
சீலன் செயலென்னிற் செப்பக்கேள்—தூலபந்தம்
சீவர்க் கிடர்செய்யுந் தீர வகற்றிலிலை
சீவச் செயலாத் தெளி.

(எ-து.) ஸ்தூலவுடல் நமதெதார்த்த வடிவமல்லாதிருக்க அதனை அபிமானித்து நாமாகத் திடங்கொள்வது என்னையெனச் சமயவான்களைக் கேட்கில் அதற்கு அவர்கள் நிர்மல சொரூபியாகிய கடவுளினது செயலெனக் கூறுவர்; இங்ஙனங் கூறில் மறுமொழியாக யான் சொல்வதைக் கேளுதி. தூலவுடலை நானென அபிமானிக்கும் பந்தம் அங்ஙனம் அபிமானிக்குஞ் சீவர்கட்கே மரளாத்துயரை யிடைவிடாது தந்துகொண்டே யிருக்கும். அச்சீவர்கள் அப்பந்தத்தைச் சிறிது சிறிதாக ஞானானுட்டானத்தால் முழுதுங் களையின் துன்பமென்பது சிறிதேனும் அவர்கட்கு இல்லாமற்போகும். ஆதலின் கடவுள் செயலன்று சீவச்செயலெனச் சிறிது மையமின்றித் தெளிதி—
எ-று.

சீவச்செயலு மீசுரச்செயலும் இன்னின்ன அளவினதென்று அவற்றின் எல்லை தெரியாதார் தெரிந்தார்போல் கூறுமடமையைத் தெரிவிப்பான் வேண்டிச் சீலன் செயலென்னி லெனவும், யானென தல்லவற்றை யா னெனதெனக் கொள்ளும் அகம்பாவங் தன்னால் விளைந்த தாதலின் தன்னாலேயே கெடுமென்பது திண்ணமாகப் பற்றிச் சீவச்செயலாத் தெளியெனவுங் கூறினாரென்க. தூலாதி சமஸ்த காட்சிகள் தோற்றுதலும் அங்ஙனம் தோற்றுதலை மெய்யென்றறிவு அங்கங்கறிதலுமாகிய இவ்விரண்டு பேதமே நிரந்தரமுமாயிருக்க இதனை யெச்சமயத்தருங் கல்வியின் மிக்குச் சிறப்புற்றனர் ஆயினும் அறியாது அஸ்திபாரமில்லாச் சுவர்போலப் பற்பலவாக மேலே கற்பித்துச் சொல்லுஞ் சீவவாத மீசுரவாதமும் அதுபற்றி வந்த பாவா பாவமும் பதவிபேதமும் அறிவின் மயக்காதலால் சீவகற்பித மெனப்பட்டது. இதனால் உணர்தல் பந்தமுத்திக் கேதுவாதலால் உணர்தல் நாட்டந் தவிராதிருக்க வேண்டுமென்ப தாயிற்று. (கஅக)

அ-கை.

திரிவித காண்டமாகக் காணப்படுவதுஞ் சீவச்செயலெனல்.

சீவச் செயறான் றிரிவிதமாக் காணுமது
தாவுபோ கத்தவிப்புத் தானடிமை—சீவ
பரங்கழற லிம்மூன்றும் பக்குவத்த தாகும்
உரனுடையோய் வேறன் றுணர்.

(எ-து.) சீவச்செயலானது மூன்று விதமாகக் காணப்படும். அது விடயங்களிலேயே மனந்தாவத்தக்க போகம் வேண்டி யிடை விடாது தவித்தலும், தனு கரண புவன போகங்களைக் கொடுப்பித் துப் புசிப்பித்துத் தொலைப்பிப்பதற் கோர் கர்த்தா இருக்க வேண்டு மெனக் கருதி அவரை ஆண்டாளுகவும் தன்னை யடிமையாகவும் கொள்ளுதலும், கூடஸ்த பிரம பேத நீங்குதலுமாம். இம்மூன்று விதச் சேட்டையும் அந்தந்தப் பக்குவத்திற்குத் தக்கதா யுதிப்பதாம். ஆதலின் அறிவிற் சிறந்த மாணுக்கனே! இச்செயல் ஈசன் செயலன் றென நினது அகத்திற் சிந்தித் துணர்தி—எ-று.

தாவ மென்றதனால் மனதும், தான் அடிமை யென்றதனால் ஆண்டானும், உணரென்றதனால் அகமும் வருவிக்கப்பட்டன. தாவு போகத்தவிப்பு கர்ம காண்டமெனவும், தானடிமை பத்திகாண்ட மெனவும், சீவபரங் கழறல் ஞான காண்டமெனவும் பொருள் படு மாறுகாண்க. இம்மூன்று விளைவுஞ் சீவர்களால் ஆதலின் இவை. யொழிவுஞ் சீவர்களாலெனக்கருதி வேத மிங்ஙனம் விதித்ததென்க.

அ-கை.

சமஸ்தமுமாக விளங்குதல் நீயே யெனல்.

நீயே சராசரமு நீயே சகபரமும்
நீயே சதசத்து நீயாகும்—மாயாத
சச்சிதா நந்தமெலாந் தானென் பதுநீயே
மிச்சமதி நீயே மிசை.

(எ-து.) சரா சரமர் யிருப்பதுவும் நீயே, சகபரமாயிருப்பதுவும் நீயே, சதசத்தாக விளங்குவதுவும் நீயே, அழியாத சச்சிதாநந்த முதலியவாகக் கூறப்படுங் குணங்க ளனைத்து நீயே, தானே தானாக விளங்கப்படுவதும் நீயே, நியதிகளைந்து சேடிக்கப் படுவதின்மேலுஞ் சேடித்து விளங்குவதும் நீயே யென்றுணர்தி—எ-று.

அஞ்ஞான தசையிலும் ஞானதசையிலும் நீ யாது யாதாக நிற் குங் கோலமோ அதுவதுவாக நினக்கு அயலிடம் அனைத்தும் விளங்கு மென்பது தோன்ற நீயே சராசரமு நீயே சகபரமு நீயே சதசத்து நீயாகு மாயாத சச்சிதாநந்த மெலாந் தானென்பது நீயேயெனவும், திரிகரணங்களானும் நீ யின்ன வடிவமெனக் கணிக்கப்படாத வஸ்து வென்பது தோன்ற மிச்சமதி னீயே மிசையெனவுங் கூறியவாறு காண்க. இதனால் நீயே சமஸ்தமுமெனப் பொருள்படப் பெற்றும்.

அ-கை.

சமஸ்தமு நீயாதலின் நீ யிங்ஙன மிருக்க வேண்டுமெனல்.

அனந்தமாக் காணு மறிவறியா மைப்பேர்
தனந்தமிலா நின்னொளிநுஞ் சத்தென்—றனந்தலின்கண்
தானேதா னாகத் தனித்துச் சுகித்திகு
ஞான காணாக நன்கு.

(எ-து.) அனந்த விதமாகக் காணப்படும் அறிவறியாமை யென் னும் நாமங்கள் தனது ஆதி அந்தமின்றிச் சதோதயமாக நின்னொளி ரும் சத்தேயெனக் கண்டு நனவிற் சமுத்திக்கண் ஞானவடிவாகவும் தானே தானாகவும் சந்தேக விபரீதமின்றித் தனித்து நிரதிசயாநந்த வாழ்விற்கு சுகித்திருக்கக் கடவை—எ-று.

பஞ்சபூத வடிவு இன்னதெனத் தெளியாமை அறியாமையும் தெளிதல் அறிவும், அவற்றின் விகார வடிவங்களை மெய்யெனக் காண்

டல் அறியாமையும், நிலை யல்லனவாகக் காண்டல் அறிவும், இவ
ற்றை யாண் பெண் அலியாகக் காண்டல் அறியாமையும், பஞ்ச பூத
மாகக் காண்டல் அறிவும், பூத மைந்தாகக் காண்டல் அறியாமையும்,
அனைத்தும் வெளியாகக் காண்டல் அறிவும், உடற்றாய்மை யறியா
மையும், மனத்தாய்மை யறிவும், உடற்றாய்மையன்மை யறியாமை
யும், தாய்மை யறிவும், தத்தம் மதக்கொள்கை அவரவர்க்கு அறிவும்,
மூரணாதல் அறியாமையும், தத்துவ வாராய்ச்சிக்கண் பூர்வபட்ச மாக்
கற்கு ஏதுவாய நிலையை நிலையதாகக்கோடல் அறியாமையும், நிலையை
நிலையாகக் கோடல் அறிவுமென இன்னும் பலவகைப்பட் டிருத்த
லின் அனந்தமதாக் காணு மறி வறியாமைப் பேரெனவும், இவ் வறி
வறியாமை பேதங்களனைத்தும் தனது சத்தாமாத்திரம் விளங்கலின்
தனந்தமிலா நின்றொளிருஞ் சத்தெனவும், தூங்காமற் றூங்கு நிலை
யாதலின் அனந்தலின்கண் ணெனவும், அங்ஙனம் நிற்கும் நிலை அப
ரிச்சின்னம் ஆதலின் தானே தானாகத் தனித்தெனவும், வேராகா
மாகா தென்பார் ஞான கரணாகவெனவுங் கூறியவாறு காண்க. இத
னால் தான் நிற்குநிலை யினையதென்று அறிவித்தவா றாயிற்று. (ககஉ)

அ-கை.

இங்ஙன மருளிச்செய்த ஆசிரியரை நோக்கி யின்ன மொரு சந்
தேக முண்டெனல்.

இவ்வாறு சொன்னநிலை யெல்லா நினதகத்தில்
செவ்விதாக் கண்டுகண்டு தேர்ந்திக—எவ்விதத்தும்
சந்தேக மின்றியென்ற சற்குருவை யின்னமொரு
சந்தேக முண்டென்றான் றான்.

(எ-து.) இங்ஙனமாக யான் கூறிப்போந்த சுவானுபவ நிலை
யனைத்தும் நினது அகத்தின்கண் எவ்விதத்தேனும் ஐயஞ் சிறிதேனும்
தோற்றுதல் இன்றிச் செவ்வையாகச் சமாதியின்பால் கண்டு கண்டு

சுருதி யுத்தி யனுபவத்துக் கொத்துத் தெளிந்து கொள்ளுவாயாக
என்று கூறிய ஆசிரியரை நோக்கி எமது கர்த்தனே! இன்னமொரு
சந்தேக முண்டென்று சொல்லினன் மாணுக்க னெனப்படுவோன்
—எ-று.

தானென்னு முண்மை வழுவம் புலப்படுத்தற்கு அனந்தமாகக்
கூறிய நிலைகள் இவையாதலால் இவ்வாறு சொன்ன நிலையெல்லா
மெனவும், செகத்துச் சாயையாகத் தோற்றினும் மயங்கு மாதலால்
செவ்விதாக் கண்டு கண்டெனவும், தெளியா விடத்து முன்போல
விபரீதத்துக் கிடமாதலின் தேர்ந்திடுக எவ்விதத்துஞ் சந்தேகமின்றி
யெனவுங் கூறியவாறு காண்க. (கககங)

அ-கை.

தேவரீர் முடிவாகக் கூறிய நிலை மனோவாக்குக் காயங்களுக்கு
அகோசரமாதலால் அதனை மக்களுயிர்கட்கு உணர்த்துமா நெங்ஙன்
மென மாணுக்கன் வினாவல்.

என்று மொருபடித்தா யெல்லாமா யல்லவுமாய்த்
துன்று குணகுணங்க டோயாதாய்—நின்ற
சுயநிலையைக் கேட்போர்க்குச் சொல்லுமா நெங்ஙன்
துயரில்கோ மாணேநீ சொல்.

(எ-து.) எப்போது மொருதன்மைத் தாகியும், சமஸ்தமுமாகி
யும் அல்லாததாகியும், நிறைந்த சச்சிதானந்தமுதலிய குணங்கள் கல
ப்புற்றுங் கலவாததாகியும் விளங்காநின்ற சுவானுபவமாயுள்ள யதார்
த்தநிலையைக் காதலுற்றுக் கேட்கும் மக்களுயிர்கட்குத் தெரிவிக்கும்
வகை யெங்ஙனம் துக்கமற்று விளங்காநின்ற எனது ஆசிரிய மூர்த்
தமே! நீ யதனை விளங்கத் தெரித்தருடி—எ-று.

ஞானஞ்ஞானங்கள் மாறினும் அவற்றோடு மாறாது அவற்றிற்கு
ஆதாரமா நின்றலின் என்றும் ஒருபடித்தா யெனவும், எந்நிலைக்கண்

ஊங் காணப்படுவன அதனைத்துந் தனது கற்பித வடிவ மாதலானும், தன்னைவிட் டகலாததானும் எல்லாமா யெனவும், கடபடபேதங்கள் மண்ணூலாலாயினும் மண்ணூலாகாவாறு போன்று சமஸ்த கற்பித வடிவங்களும் தன்னாலாயினுந் தானாகாவாகலின் அல்லவமா யென வும், பாவாபாவமனைத்தும் அசத்தாதி குணமுடையதென்று அதனை நீக்குதற்கும் வஸ்துநிலை யினையதெனத் தெரிந்து அதனை யடைதற் கும் சச்சிதாநந்தமுதலிய குணங்களை விதித்ததே யன்றித் தனக் கல் லாமையானும், பாவாபாவ முதலியவற்றிற்குரிய அசத்தாதி குணங் கள் தன்பால் கலப்புற்று நிற்பினும் தானங்ஙனம் ஆகாது விலட்சண மாக நின்றலினானும் துன்று குணகுணங்க டோயாதா யெனவுங் கூறி யவாறு காண்க. இதனால் இன்ன நிலையதெனக் கணித்தற்கரிய வஸ்துவை யெங்ஙனம் பிறருக் குணர்த்துவனென்ப தாயிற்று. (ககசு)

அ-கை.

அதனை யுணர்த்துவான்வேண்டி ஞானம் யதார்த்தம் போலியென் றிருவகையதாக்கி முன்னர்ப் பக்குவநான்கிற்கு ஏற்கச் சொல்லத் தரும் யதார்த்த ஞானத்தை யுணர்த்தப்புகுவேனென் றுசிரியர்கூறல். அணுவுக் கணுவா யகம்புறமா யன்றாய்ப் பணற்கரிதாய் நின்றவொன்றைப் பற்றி—உணர்த்தரிது பக்குவநான் கேற்கப் பகருநிலை செப்புவன்கேள் மிக்ககவ னத்தால் விழைந்து.

(எ-து.) பரமானுவுக்குப் பரமானுவாகியும், அகமாகியும், புற மாகியும், இங்ஙனமல்லாததாகியும், சிருட்டிக்கப்படாததாகியும் விளங் காநின்ற ஏக சைதன்னியத்தைப்பற்றி யொருவர்க்கு உணர்த்துதற்கு அரிதாகும். ஆயினும் மகான்களால் ஏற்படுத்திய பக்குவ நான்கினுக் கும் இயையச் சொல்லத்தகு நிலைகளின் தாரதம்மியம் இன்னின்ன விதமென்று யான் கூறுவன் அதனை மிக்க சாக்கிரதையோடு விருப் புற்றுக் கேளுதி—எ-று.

பண்ணற்கரிதென்பதைப் பணற்கரிதென்றது “ஒருமொழி மூவழிக் குறைதலு மனைத்தே” என்னும் விதியா லமைந்த இடைக்குறை. ஆராய்வாணை யன்றிப் பரமாணுவு மில்லாததினால் அணுவுக்கணுவா யெனவும், சைதன்னியத்தை யன்றி யகம்புற மில்லாததால் அகம் புறமா யெனவும், உபாதிபற்றியன்றித் தனக்கு அகம்புறம் இன்றாத லால் அன்றாயெனவும், எகதேச மன்றாதலால் பணற்கரிதாயெனவுங் கூறினார். பக்குவ நான்காவன: மந்தம் - மந்தரதரம்-திவரம்-திவரதர மென்பன. (கக௬)

அ-கை.

பக்குவம் நான்கேற்கப் பகருநிலை நான்கனுள் இக்கவியி லிரண் டைக் கூறல்.

நீயாயு நானாயு நின்றநிலை யீதென்க
தோயாதேன் மூன்றவத்தைத் தோன்றுமிடம்—ஒயாமல்
யாதென்று பாரென்க யானலேன் செய்யவெனின்
ஒதிடுசு விங்கிதனை யோர்ந்து.

(எ-து.) நீயாகியும் நானாகியும் நின்றநிலை யாதோ அதனை யிஃ தென்று நேரே காட்டிடுக? அஃது அவனது உளத்தில் படியாதாகின் சாக்கிராதி மூன்றவத்தைகளுந் தோன்றி மறைதற்கு ஆதாரமாயுள்ள இடம் யாதென்று இடைவிடாமல் அதனை யுற்றுப்பாரென்று போதி த்திடுக? இவ்வரிய தொழிலைச் செய்வதற்கு யான் சக்தியுடையே னல்லன் என்பனாயின் இனி யான் இங்கு சொல்லப்புகும் இத் தந்திர த்தையேனும் நினதகத்தில் உய்த்துணர்ந்து சொல்லுக?—எ-று.

நீயாயும் நானாயும் நின்றநிலை யீதென்கவென்றது: அபரிச்சின்ன சுத்த சைதன்னிய விளக்கத்தையும், மூன்றவத்தைத் தோன்றுமிட மென்றது: அதனது வியாபகத்தையு மென்க.

வினா: சாக்கிரத்தில் தூலவடிவையும், சொப்பனத்தில் போலி வடிவையும், சுழுத்தியில் சூனியவடிவையும் அங்கங்கு இருவரும் நீயாயும் நானாயும் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டு நிரந்தரம் அனுபவிக்க நின்ற நிலை யிவையாதலால் இவற்றையே நீயாயும் நானாயும் நின்றநிலை யென்னுத தென்னை?

விடை: சடமாதலால் கூடாத தென்க.

வினா: அங்ஙனநின்ற நிலை பிராணனென்ற லென்னை?

விடை: அதுவும் சடமாதலின் கூடாது.

வினா: சடப்பிராணன், சித்துப்பிராண னென்பவற்றுள் சித்துப் பிராணன் என்ற லென்னை?

விடை: சித்தென்றால் சைதன்னியம், பிராணனென்றால் வாயு, இவ்விரண்டமிசமுங் கலப்புற்றதென்றால் சடசித்து, “ஒற்றுமை நயத்தி னென்றெனத் தோன்றினும் வேற்றுமை நயத்தின் வேறு முடலுயிர்” என்றாற்போல அச்சடசித்தும் இங்ஙனம் அமையுமாதலின் பின்னமாம் அப்பின்ன மிரண்டினுள் நீயாயு நானாயும் நின்ற நிலை யிஃ தெனத் துணிவுபடுத்தாததால் இஃதுடன்பா டன்றென்க.

வினா: ஆயின் மனமென்போமா?

விடை: சித்தாயின் தன்னை யறியவேண்டும், சடமாயின் தனக் கயலானவற்றை யறியாதிருக்கவேண்டும் அப்படியில்லையே யாதலால் சித்து சடமென்னும் பின்னப்பொருள் அபின்னமாகத் தோற்றில் அது பொருளாகுமா? ஆகாதாதலின் ஆஃது முடன்பா டன்றென்க.

வினா: புத்தியென்றால் விரோதமென்னை?

விடை: இதுவு முன்னையதுபோ லாமென் றுணர்க.

வினா: விருப்பு வெறுப்பில்லாத ஆநந்த மென்ற லென்னை?

விடை: விருப்பு வெறுப்புள்ளபோது அந்நிலையதான ஆநந்த மில்லை யவ்வானந்த மில்லாததால் நீ நான் என்ப தில்லாமற் போயி

ற்றே? போகவில்லையே போகாதபோது நீ நானாக நின்றநிலை யில்லா
மற் போயிற்றே? ஆதலின் இஃது முடன்பா டன்றென்க.

வினா: ஆனால் மற் றெந்நிலையதோ?

விடை: கூடஸ்த பிரம வயிக்குிய நிலையதென வறிக.

வினா: இங்கே வியாபக மென்ற தெந்நிலையதோ?

விடை: மூன்றவத்தையுந் தோன்றுவது தனது வியாபகத்திலா
தலால் தான் என்னும் நிலையாமென்க.

வினா: ஈசுர வியாபக மென்ன லாகாதோ?

விடை: இங்கே தன்னை விளக்கு விக்கவந்த அவசர மாதலால்
கூடாதென்க. (கசுர)

அ-கை.

மற்றிரண்டையுங் கூறல்.

நினைவு கனவுகளி னீயாகக் காண்டல்
அனையதெது பாரென்க வஞ்சில்—நினையாது
சும்மா விருவென்க தூக்கப் படாபாரம்
அம்மா வெனிலொன் றதை.

(எ-று.) நினைவினுங் கனவினு னீயாகக் காணப்படுகின்றதே அத்
தகையதாய பொருள் யாது அதனைச் சிந்தித்துப் பாரென்று சொல்
லுக. அதனையுஞ் செய்தற்கு அஞ்சவனாகில் யாதொன்றுஞ் சிந்தியா
மற் சும்மா இருவெனக் கூறுக. அஃதுஞ் சுமக்கப் படாதபார மம்மா
எனக் கூறில் மேல் ஓர் தந்திரத்தைச் சொல்லுதி—எ-று.

எடுத்த பிறவிக் குரிய தூலவடிவம்போன்று நினைவு கனவுகளில்
தடித்து நீயாகக் காணப்படுவது உபாதி வடிவன்றாதலின் நினைவுகன
வுகளி னீயாகக் காண்ட லனையதெது பாரெனவும், சராசரங்களில்
ஒன்றையேனும் நினையாது சும்மாவிருவென்பார் நினையாது சும்மா
விருவெனவுங் கூறினார்.

வினா: நனவில் என்னுது நினைவு கனவுகளி லென்ற தென்னை?

விடை: நனவில் நீயாகக் காண்டல் பஞ்சபூத காரியமாகிய தூல வுடலென்று உணர்த்த வேண்டுவ தின்று. நினைவு கனவுகளினீயாகக் காணும் வடிவங்களுக்குக் காரண வகைகளு மாதாரமுந் தெரியாததி னுனும், அது தெரிந்தா லதனை நானென அபிமானிக்கும் நீ யினைய னென நினக்குப் புலப்படு மென்பதினனுமென்க. இதுகாறும் பக்குவ நான்கிற் கியைய யதார்த்த ஞானத்தை உணர்த்துமுறைமை இனைய எனக் கூறிய வாறு காண்க. (ககௌ)

அ-கை.

போலி ஞான மென்றது இனைய தெனவும், அது பக்குவ நான் கிற்கியைய உணர்த்துவ தெனவும் கருதி இக்கவியில் தந்திரம் நான்க னுள் ஒன்றை யுணர்த்தல்.

ஞானமுறை யீதாகு ஞானம்போற் சொல்லுமுறை தானுநான் காகுமதைச் சாற்றக்கேள்—ஊனாதி தத்துவமெல் லாமகற்றிச் சச்சிதா நந்தசிவம் இத்தகைய தாமென்க விங்கு.

(எ-து.) யதார்த்த ஞானமார்க்க மிப்போது சொல்லிக்கொண்டு வந்ததாம். ஞானம்போற் சொல்லப்படும் போலிஞான மார்க்கமும் பக் குவத்தால் நான்கு விதமாகுமதனை யான் சொல்லக்கேளுதி. தூலாதி பிராகிருதி யீரூக்கிடந்த தத்துவமனைத்தும் பொருளல்லவெனக் களை ந்து சச்சிதாநந்த சொரூபமாக விளங்கும் சிவ மித்தன்மைத்தாமென இங்கே விளங்கக் கூறுதி—எ-று.

சச்சிதா நந்தசிவ மித்தகைய தாமென்க விங்கென்றது: எம்ம தத்தரும் போலிசச்சிதாநந்தத்தை யதார்த்த சச்சிதாநந்தமெனக் கல் விச் செருக்கால் மெய்யுணர்ந்த ஞானிகள் மொழியை இலக்காகக்

கொள்ளா வாறுபோன்று கொண்டு தத்த மதிமயக்கால் சிவமல்லாத
தைச் சிவமாகக் கோடலைத் தவிர்த்தற்கென்க. இதனால் முன்னர்த் தத்
துவங்களை நியதிகளைந்து சிவத்தைத் தரிசிப்பிக்க வேண்டு மென்பதா
யிற்று. (ககஅ)

அ-கை.

அது புலப்படா விடத் ததற்குக் கீழாய் தந்திரமுணர்த்த வேண்டு
மென்ப தினைய தெனல்.

அறிதற் கரிதே லகண்டமதா யெங்கும்
நிறைந்தபரி பூரணமா நெஞ்சுள்—உறைந்திருக்கப்
பாவனைதான் செய்யென்க பாவித்தற் கொண்ணுதேதல்
ஆவதுமே லொன்றுண் டறை.

(எ-து.) அஃதறிதற் கரிதாகக் காணப்படுமாயின் அச்சிவமெங்
கணும் அகண்டமாக நிறைந்துள்ள பரிபூரண சொரூபமா யகத்திது
றைய வேண்டிப் பூரண பாவனை யாயினுஞ் செய்யென் றோதுக. அங்
ஙனம் பாவித்தற்குங் கூடாதாயின் அதற்கும் கீழாகச் சொல்லப்படும்
தந்திர மேலொன்றுண்டு அதனைச் சொல்லுதி—எ-று.

சிவம் அகண்ட பரிபூரண மெனச் சுருதியாலேனும் கேள்வியா
லேனும் தெரிந்த விடத்தும் குருவருளால் அன்றி விளங்காதாதலால்
இங்ஙன முபதேசிக்க வேண்டுமென்க.

வினா: இங்ஙனம் தானே பாவித்தால் விளங்காததற் கேதென்னை?

விடை: அங்ஙனம் விளங்குதற் கேதுவான தந்திரம் தன்பால்
இல்லாமையா லென்க.

வினா: அத்தந்திரம் ஆசிரியர்பா லுதிப்ப தெவ்வவசரத்திலோ?

விடை: மாணுக்கனுக் காசிரியரிடத் தடங்காப் பயபத்தி மேலி
ட்டவிடத் தென்க.

வினா: இம் முறையா லன்றிச் சான்றோ ராணையும் தள்ளித் தாமே போதக கர்த்தாவாக இதனைப் போதிப்ப தென்னை?

விடை: கல்விச் செருக்காலும், மடமை மேலீட்டாலும் தெரிந் தார்போற் போதிப்பதன்றித் தாமிப்பயனை யடைதற் கன்றென்க.

வினா: ஆயின் தமக்குப் பயனாகக் கருதிய தென்னை?

விடை: புகழ் வெற்றி வைராக்கியம் மகான்களுக் கடங்காமை ஞாயமின்றித் தான் பிடித்தது சாதித்தல் அற்பக் களிப்பு முதலிய வற்றையென்க.

வினா: இவற்றால் தமக் கென்னை?

விடை: இவை முன்னர்த் தமக்கு இனியனபோல்காட்டிப் பின் னர் நிரையத்துள் தள்ளுவதுதானென்க.

வினா: அஃதெங்ஙனம்?

விடை: விக்கிரக ஆராதனை சம்மதத்தைக் காருண்ணியத்தால் விவிர்த்திக்கவல்ல, அடத்தாலாதலின் நிரையமே யென்க.

வினா: அடமென்பதை யாதினா லறியலாம்?

விடை: அவர்கள் வசனத்தா லென்க.

வினா: அவ்வசனம் யாது?

விடை: விக்கிரகங்கள் சீவ சிருஷ்டி யாதலின் வணங்கக்கூடா தென்பது.

வினா: அது ஞாய மன்றோ?

விடை: வணங்கத்தக்க தின்னதென்று தெளிந்த விடத்தன்றோ இவற்றை நிச்சிரகிக்க வேண்டியது? ஆதலால் ஞாய மன்றென்க.

வினா: எவ் வெவ்வுலகத்திலும் சிருஷ்டி திதி சங்காரம் நடத்தல் பற்றிப் பரிபூரண வஸ்து வெனக்கொண்டு இவற்றை நிச்சிரகிக்கப் புகுந்ததால் ஞாய மென்றா லென்னை?

விடை: பரிபூரண இலக்கணம் நாட்டப்புகில் அதற்குத் தடையாயுள்ள சந்தேகங்களை ஞாயத்தால் நிவிர்த்தித்துக் கால தேச வஸ்து பரிச்சேத மின்றி உணர்த்தத் தரும் வல்லமையேனும் பெரியார்பால் அடுத்துச் சந்தேக விபரீதமறக் கேட்கத்தகும் வணக்கம் உடைமையேனும் தன்பால் இல்லாமல் இரண்டொரு ஞாயம் கற்றுக்கொண்டு பரிபூரணம் நாட்டப்புகில் அப்பால் வருங் கண்டனைகளுக்கு ஞாயஞ் சொல்லத் தெரியாமல் ஈதெல்லாம் வாயாடித்தன மென்பதுதானே ஞாயம்? அல்லவென உணர்க. இஃதன்றியும் சீவகற்பிதம் விக்கிரக மெனின் ஈசுர கற்பிதமாகிய மண் கல் பொன் வெள்ளி செம்பு மர முதலிய வற்றைத் தள்ளிச் சீவ கற்பிதத்திற்குப் பொருள் வேராகக் காட்டவேண்டும். கரசுரனாதிவ விகாரமெனின், முதலைத் தள்ளிக் காட்டவேண்டும். அபின்னமெனின் இயற்கையா யிருக்கவேண்டும். ஆபின்னம் போல் காணப்படுவதெனின், அபேத காரண காரியமாக வேண்டும். அன்றெனின் காரியப்படுதற்கு முதற்காரணம் வேறபட்டே யிருக்கவேண்டும். இராதெனின் அருச்சனை முதலிய வழிபாடனைத் தும் ஈசுர கற்பிதமாகிய மண் முதலியவற்றிற்கு ஆகுமாதலால் அங்ஙனங் கூறுதொழிக. தெய்வம் உருவ மன்றெனின் ஆகாய முதலிய அருவம் தெய்வமாக வேண்டும். அசேதனமும் சடமும் ஆதலால் அஃதாகாதெனின் உருவம் தெய்வ மன்றென்னுது வாய் பொத்தி க்கொண்டிருக்கவேண்டும். ஆதலின் தெரியாததைத் தமக்குத் தெரிந் ததுபோல் வாதித்தல் அடமெனவறிக.

வினா: ஆபின் விக்கிரக முதலியவை தெய்வம் அல்லா திருக்கத் தெய்வமென்று ஆரதிக்க ஆதியில் நாட்டினாரது கருத்தென்னை?

விடை: காரண காரியங்கள் கடந்த தம்மைக் காரண காரியங் களில் ஒன்றாகக் கண்டு அனுபவிக்கத்தக்க பக்குவ முள்ள ஆன்மக் கள் காரண காரியங்கள் கடந்த சிவத்தைக் காரண காரியங்கள் சட ந்து எங்ஙனம் ஆரதிப்பரெனக் கருதிச் சிவத்திற்கு ஆதி காரணம் மாயையும் அந்தக்காரியம் உருவமும் ஆதலால் இவர்களும் தமக் காரதி

காரணமாகிய ஆவித்தைக்கு அந்தக்காரியமாகிய தூல வருவை நானென்று அபிமானித்து அதற்குச்செய்யும் உபசாரம் அனைத்தாலாய பயன்தனக்காதல்போலச் சிவம் உருவமென்றுண்மையாகப் பாவித்து அவ் வருவத்திற்குச் செய்யும் ஆராதனை முதலிய சோடச உபசாரத்தால் ஆயபயன் சிவத்திற்காமென்பது கருத்தென்க.

வினா: விக்கிரக மாகிய உருவம் சிவமாகுமா?

விடை: சிவத்தை யன்றி வேறன்றாதலால் சிவமென வறிக.

வினா: அஃதெங்ஙனம்?

விடை: சீவ கற்பிதமாகிய விக்கிரகம் ஈசுகற்பித மாகிய கல் செம்பு பொன் முதலியவற்றிற்கும், இந்தக்கல் முதலிய உருக்கள் அருவமாகிய வெற்ற வெளிக்கும், இந்த வெற்றவெளி யெங்கணும் நிறைந்துள்ள சிருஷ்டியாதிய செயலுக்கும், இந்தச் சிருஷ்டியாதிய செயல் சர்வக்ஞத்துவம் சர்வேந்திரியாமித்துவம் சர்வேசுரத்துவம் முதலிய குண வியாபகத்துக்கும், அந்தக் குண வியாபகம் பகவானுக்கும் ஆபின்னமாகவும் தத்தமக்குரிய காரணங்களை யன்றிக் காரியங்கள் தமக்கு வேறுபொருளின்றித் தோற்றல் மாத்திரப் பொருளாகியும் இருத்தலால் எல்லாம் சிவ சொரூப மென்றறிக. (ககக)

அ-கை.

அதுவும் புலப்படாவிடத்து அதற்கும் கீழாய தந்திரம் இரண்டையும் இக் கவியிற் கூறல்.

மானதபூ சைக்குரிமை மாறாது செய்யென்க
ஆனதுவுஞ் செய்தற் கரிதாகில்—ஈனமிலா
மூர்த்திதலந் தீர்த்த முறையாகச் செய்யென்க
பேர்த்திடிவென் செய்வோம்யாம் பின்.

(எ-து.) யாதானு மோர் மூர்த்தத்தை மனதில் பாவித்து அதற்காராதனை முதலிய சோடச உபசாரங்கள் இயற்றத் தருவனவற்றை

யங்கேதானே யிடைவிடா தியற்றிகுவெனக் கூறுக. அத்தகைய தான மானத பூசனையையும் இயற்றுதற்கு அரிதெனக் காணுமாயின் குற்றமில்லாத மூர்த்தி தலம் தீர்த்தங்களை யவற்றிற்குரிய விதிப்படி யாராதித்தல் முதலியவற்றைச் செய்யெனக் கூறிடுக. அஃதும் தவிரு மாயின் பின்னர் யாம் யாது புரிவம்—எ-று.

யாதானும் ஒருபாசனா மூர்த்தத்தைத் தன்மனதில் பாவித்து அவ்விடத்திற்குளே யதனை யெழுந்தருள வைத்துப் பூசனை நைவேத் திய ஆராதனை முதலிய உபசாரங்களைப் பாவனையாக இயற்றித் துதி முதலியவற்றைச் செய்தல் மானதபூசை யெனவும், அன்பருக்காகப் பலவேறு வடிவாகப் பகவானெழுந்தருளி அங்கங்கே வந்த கோலங் களை மூர்த்தியெனவும், இக்கோலங்கள் தங்கி யற்புதங்க ளியற்றிய புண்ணிய விடங்கட்குத் தலமெனவும், ஒவ்வோர் புண்ணியங் கருதி யுபரதி வைராக்கியத்தால் அவரவ ரழைப்பித்த நதிகட்குத் தீர்த்தமெ னவும் பொருள்படக் கூறியவாறு காண்க.

வினா: மானத பூசையால் யாது பயன்?

விடை: செய்து முடியுமள வாயினும் மனது புறம் புகாமையே பயனா மென்க.

வினா: விடயத்தைப்போல் இதுவும் திரிபுடியும் இச்சா ஞானக் கிரியையும் உடைய தன்றோ?

விடை: உடையதேனும் இராகத் துவேஷாதிகட்கு இடந் தரா மையானும் பகவானிடத்துப் பயபத்தி மிகப் பெருகுதலினாலு மஃது ஆகா தென்க.

வினா: மூர்த்தியாலாம் பயனென்னை?

விடை: அன்பர்களுக்காக நடித்த மூர்த்திகளது திவ்விய புண் ணிய சரித்திரங்களைச் சாம்பிரதாயப்படி விசாரித்து நன்கு தெளிந்து அம் மூர்த்திகளைச் சென்று தொழுந்தோறும் அன்பும் ஆராமையும் பெருகுதலே பயனா மென்க.

வினா: தலத்தா லாம் பய னென்னை?

விடை: தலத்தின் மகிமையை நன்குணர்ந்து அவ்விடங்களிலே செல்லுந்தோறும் அன்பும் வியப்பு முள்ளத் தெழுதலே பயனாமென்க.

வினா: தீர்த்தத்தா லாம் பயனென்னை?

விடை: அவற்றின் மகத்துவத்தைத் தெரிந்து அந்தந்த நதிக்கண் செல்லுந்தோறு மன்பும் வியப்பு முள்ளத்தெழுந் தக்கணத்தே மூழ்கச் செய்து அகக்களிப் புண்டாகுதலே பயனாமென்க. (௨௦௦)

அ-கை.

ஞானப் போலி மார்க்கம் நான்கிற்கும் அபாத்திரமான விடத்து அதற்கும் கீழாய நிலைகள் நான்கினுள் இங்கே மூன்றினைக்கூறுதல்.

உருவாக வேனு மொழிந்தருவா யேனும்
பெருகுமன்பாற் பூசனையைப் பேணித்—திருகறநின்
றர்ச்சிக்கச் செய்க வஃதுஞ்செய் யொண்ணாதேல்
விர்த்திக்கச் செய்விரத மிக்கு.

(௭-து.) இஷ்டலிங்க முதலிய வருவமாக வாயினும் அது கூடா விடத்துச் சாமானியமா யருவமாக வாயினும் மிக்க அன்பால் பூசிக்க விரும்பித் திரிகரணங்களும் மாறுபடா தொத்துநின்று ஆரதிக்கச் செய்திடுக? அதுவும் செய்தற்கு முடியாதாகில் சஷ்டி முதலிய விரதங்கள் மேலுமேலும் வளர அதனை முயல்வதற்குத் தூண்டுக?—௭-று.

சாலக்கிராமம் கணேசன் முருகன் சபாபதி முதலிய சிறிய விக்கிரகங்களை அவரவர்கள் செய்து தங்கள் தங்கள் கிரகங்களில் வைத்துக் கொண்டு தினந்தோறும் அவற்றைப் பூசியாமல் நீரேனும் பட்சணம் செய்யார். இஃதன்றியும் யாத்திரை சென்ற விடத்தும் அதனை எடுத்துக்கொண்டு அங்கணும் அவ்வாறே செல்வர். அதுபோல நீயும் செய்வித்திடுக. பிறர் மெச்ச வாவது, விசேஷண உண்டிக் காவது, தேகாந்தத்தில் இன்ன பலன் தருமென்பதைப் பற்றியாவது விரதம் தவி

ராது இருக்கச் செய்க. டம்பத்துக் காவ திவ்வாறு செய்விக்கில் அது
தானே மெல்ல மெல்லப் பின்னர்ச் சிவபெருமான் பால் பயபத்தியை
விளைவிக்கும். ஆதலின் இவ்வாறு கூறின ரென்க. (௨௦௧)

௮-கை.

ஏனைய தொன்றினையுங் கூறல்.

அதுவு மியற்றற் கரிதாகி லன்பர்
புதுமைசரி தஞ்செவியிற் போக—இதுசெய்க
ஆகாதேற் கெட்டொழிவ ராகமெல்லக் கூட்டிப்போய்ச்
சாகா நிலையதனைத் தா.

(௭-து.) அவ்விரதம் இயற்றற் கரிதெனக் காணப்படுமாயின்,
தொண்டு செய்து பேறுபெற்ற அடியார்களின் அற்புதமான திவ்விய
சரித்திரம் அவர் செவியில் புகத்தக்க தந்திர மாகிய இதனை யெவ்வித
த் தானும் செய்திக? இஃதும் கூடாததாகக் காணப்பட்டுக் கை
விட்டு விடுவையாயின் யாதுக்கு முதவாமல் கெட்டு நாச முறுவார்
கள். ஆதலின் அவர்கள் அந் தீவிரராகத் தக்கதாக மெல்ல மெல்லக்
கூட்டிக் கொண்டுபோய் எந் நிலைகட்கும் மேலாய் நின்றன அழியா
நிலை எதுவோ அதனைத் தந்திக—௭-து.

அனுதினமும் அன்பரது திருத் தொண்டுப் பேற்றை யவரவா
கேட்கச் செய்வித்தலால் அவ்வாறே யாமும் திருத்தொண்டு செய்து
உய்யலாமென் றெண்ணம் வரும். அது வர அவ்வாறு இயற்றி யன்பு
பெருக அதில் அழுந்துவார்கள். ஆதலின் அன்பர் புதுமை சரித்திர
செவியிற் போக இதுசெய்க வெனவும், அவரவரிட்டத்தின்படி நீயும்
சென்று அங்கங் குள்ள குற்றம் அவரவர் ஏற்கத்தரும் அசை மறிந்
துணர்த்தி யதற்கு மேலாய நிலை யுணர்த்துந்தோறு மவ்வாறு தாமத
மின்றிச் செல்லுவ ரென்பது நிண்ண மாதல்பற்றி ஆக மெல்லக்
கூட்டிப்போய்ச் சாகா நிலை யதனைத் தாவெனவுங் கூறினார். (௨௦௨)

அ-கை.

இதுகாறும் போதிக்குமாறு இங்ஙனமென் றுணர்த்திய ஆசிரி யரை நோக்கி மன மடங்கு நிலையும் யான் நிற்கும் நிலையும் எவ்வாறு என்ற மாணாக்கனுக் குத்தரங் கூறல்.

மனமடங்கச் செய்யும் வழியாதென் றோதில் கனயோக மோரிரண்டாற் காண்க—தினமுநான் எவ்வா றிருப்பதெனி னென்னைநினை யொன்றாக்கும் ஒவ்வா நிலைநின் றொளிர்.

(எ-து.) போதிக்கும் மார்க்கம் அனைத்தும் உணர்த்திய ஆசிரி யரை நோக்கி ஐயு?ன! மனம் நசுக்கத்தக்க நிலை யாதெனக் கேட்க அதற்கு ஆசிரியர் மகத்தான யோக மார்க்கம் இரண்டினால் அந்நிலை யைத் தெரிந்து கொள்ளுதி? என, ஆயின் யான் அனுதினமும் நிற்கு மாறு எங்ஙனம்? எனக் கேட்கில் நான் நீ யென்பது இரண்டின்றி யொன்றாக்கத் தக்க நிகரற்ற நிலைக்கண் நின்று விளங்குதி—எ-று.

யோக மிரண்டாவன: கிரியாயோகம், ஞானயோக மென்பன. கிரியாயோக மென்பது: மனதைப் பிராண பந்தனம் செய்து குண் டலி சத்திபால் நெடுங்காலம் சலியாது நிறுத்தல். ஞானயோக மென் பது: கிரியாயோக அனுஷ்டான பலத்தால் அம்மனதை யிங்ஙன மாய் உழைப்புக ளின்றிச் சிரவண முதல் சாட்சாத்த்காரம் இறுதி யாக்கிடந்த ஐந்தினையும் ஐயம் திரிபற விசாரித்துத் தெளிவதனால் சின்மாத்திர மாக்கிப் பேதியாது தனது சொருபமாக விளங்கச்செய் தல் நான் நீ யென்பதின்றி முன்னரே ஏகமா யிருப்பதால் பின்ன ரும் ஏக மாக்கும் சைதன்னிய மென்பது தோன்ற என்னை நினை யொ ன்ருக்கு மொவ்வா நிலை யென்றார். (உருக)

அ-கை.

ஞானமார்க்க மிரண்டென்றதற்கு உண்டாய பேதம் இனையதா லெனல்.

ஞானமிரண் டென்பானே ஞானறியச் சொல்லுமெனத்
தானன் னியஞானந் தானாகும்—ஞானம்
இதிலுண்மை பின்னையதா மீங்கிரண்ட தின்றால்
மதிநுட்பத் தாலே மதி.

(௭-து.) ஞானமார்க்கம் இரண்டெனக் கூறியது யாதுகாரணம்
பற்றி? அக்காரண நயத்தை யான் தெரிந்து கொள்ளுமாறு தேவரீர்
விளங்கச் சொல்லுமென்று மாணாக்கன் வினவ அதற் காசிரியர் தான்
அன்னிய ஞானமெனவும், தானாகும் ஞானமெனவுங் கூறுப. இங்ங
னம் கூறிய இரண்டினுள் பின்னையது யதார்த்த ஞானமாம். யாதி
ஞாலெனின் இங்கே தனக் கன்னியமென்னும் இரண்டாம் வஸ்து
இல்லாததினாலே இதனை நினது அதிருக்கும் மதியால் மதித்திடுக—
எ-று.

இதிலுண்மை பின்னையதா மீங்கிரண்ட தின்றாலென்றதனால்
அறிவு சீவன், ஆனந்தம் சிவம் எனப் பொருள்கொண்டு அறிவே ஆன
ந்தம், ஆனந்தமே அறிவென்று ஐக்கியமாக்க வகை தெரியாதார் சமு
த்திரத்தில் மூழ்கிய கடம் சமுத்திரமாகா வாறுபோன்று சிவானந்தக்
கடலில் மூழ்கிய அறிவாகிய சீவன் சிவானந்த மாகாமலும் தற்சொ
ருபம் விளங்காமலும் மக்கன சமுத்திபோல் துவிதமரூது நிற்கும்
நிலையை ஞானமென்பர். இது ஞானமாகுமா? இஃதன்றியும், சுக சீவ
பரமனாதி நித்தியமெனவும், இவை கற்பித மன்றெனவுங் கூறுவர்.
இவை யதார்த்த மாகுமா? அதனை ஞானமெனவும், இதனை யதார்த்த
மெனவும் ஞாயத்துக்கு விரோதமின்றி நாமும் நாட்டவகை தெரியா
தார்க்கு வெட்கமின்றிப் பிதற்றும் வாயேன்? அதனை ஞான மெனின்
பந்ததசையில் தற்போதம் கண்டம் மருள் சுகதுக்கம் மக்கனானந்தம்
ஆனந்தாதீதம் எனப்படு மிவை ஞான மாகு மாயின் விடுதி தசையில்
தற்போத வொழிவு பரை அருள் ஆனந்தம் ஆனந்தாதீதம் எனப்படு
மிவை ஞானமாகும். அது ஞான மாகா தெனின் இதுவும் ஞான

மாகாது. எங்ஙன மெனின் பந்த தசையில் தற்போதம் முதலிய வற்றை அறிவு விலட்சணமாக நின்று அவற்றோடு போக்கு வரத் தின்றி யறியுமாறு போன்று தற்போதவொழிவு முதலியவற்றை விடு திதசையில் அவற்றிற்கு விலட்சணமாக நின் றறிதலானும், ஞானம் இரண்டு தசையினுமுள்ள தாதலினானும் பொருந்தாது. அறிவென் பதும் ஆனந்த மென்பதும் தானன்றி யில்லாமையினானும், அறிவும் ஆனந்தமும் தானாகாமையானும் இது பற்றி யுண்மை ஞானமெனப் பட்டது. அறிவானந்தத்தின் ஐக்கியமே தானாதலால் தானாவ தினைய தென் றுய்த்துணர்க.

(உ௦ச)

அ-கை.

ஆசிரியரது உண்மை நிலைக்கு வியந்து அவரைப் பணிந் தருகல். என்னுன் றிருவடியி லெவ்வங்க மும்பட வீழ்ந் தொன்றுகி யன்றுகி யுள்ளொளியாய்—நின்றவுனைக் கண்டதவ மென்னென்னுன் கைகூப்பி நின்றுருகி அண்டாண்ட முங்கடந்த வன்.

(எ-து.) இவ்வண்ணம் சுருதி யுத்தி யனுபவங்கள் ஒன்றுக்கொ ன்று முரணு தொத்து நிற்கும் முடிவாய நிலை யினையதென் றுணர்த் திய ஆசிரியரது திருவடியில் தனது அவயவமுழுதும் நிலத்தில் படக் கீழே விழுந்து ஏகமாகியும் அல்லாததாகியும் எவ்வயிர்க் குள்ளும் சுய ம்பிரகாச மாகியும் விளங்காநின்ற உனது சொரூபத்தைத் தெரிசித்த எனது தவம் என்ன தவமோ யானறிகில்னெனக் கைகூவித் தெழு ந்து நின்று மனதுருகித் துதித்தனன் அண்டாண்டமுதலிய ஆனைத் தையும் கடந்து சொப்பிரகாசமாக விளங்கிய மாணக்கன்—எ-று.

சமஸ்தமும் தானாக விளங்கலின் ஒன்றாகி யெனவும், சமஸ்தத் திற்கும் விலட்சணமாக நின்று அததுவாக விளங்கலின் அன்றாகியெ னவும், எவ்வயிர்க் குள்ளும் நீக்கமற நின்று இலங்கும் சிற்பிரகாசமே

ஆசிரியர் ஆதலின் உள்ளொளியா யெனவும், ஆசிரியர் அனுக்கிரக முறைமைப்படி வழுவாது நின்று அனுட்டித்துத் தெளிந்தோன் மாணாக்கன் ஆதலால் அண்டாண்டமுங் கடந்தவ னெனவுங் கூறினார்.

அ-கை.

அங்ஙனம் துதித்த மாணாக்கனுக்கு ஞான பட்டாபிடேகஞ் செய்தல்.

உடலாதி கொண்டிங் குயர்ஞான பீடத்
தடிசூட்டி யொட்டின் றமர்த்திக்—கடிதற்குத்
தானாகுஞ் செங்கோலைத் தந்துமுத்தி யாள்கவென
மோனானந் தச்செல்வ முழ்த்தி.

(எ-து.) இங்கே யுடல் பொரு ளாவி யென்னு முன்றையும் தத் தமாகக்கொண்டு கற்பனை கடந்த மேலான ஞான பீடத்தின்கண் தனது திருவடியை முடியாகச் சூட்டி எங்கனும் சமான் மின்றி யிருத்தி மோக னாதியரைக் கடிதற்குத் தானென்னும் செங்கோலைக் கொடுத்து நிரதிசயானந்த மென்னும் முத்தி யுலகத்தை யாளு? என்று மோனானந்தமென்னுஞ் செல்வத்தில் முழ்குவித்து—எ-று.

உடல் பொரு ளாவியின்கண் சிந்தை தவிர்த்தலால் உடலாதி கொண்டிங் கெனவும், மற்ற பீடமெல்லா மாறுவதாதலால் உயர்ஞான பீடமெனவும், ஏனைய முடியெல்லாந் தவிரவ தாதலால் அடிசூட்டி யெனவும், அன்னிய மின்றாதலால் ஒப்பின் றமர்த்தி யெனவும், அறிவானந்தங்களைக் கடவாதது தானாதலால் அதனைச் செங்கோலெனவும், இங்கே செல்வம் மோனானந்த மாதலால் மோனானந்தச் செல்வ முழ்த்தி எனவும் கூறியவாறு காண்க.

(உருச)

அ-கை.

ஞான பட்டாபிடேகம் செய்த பின்னர் மாணாக்களை நோக்கி நின்று சுவானுபவத்தைச் சொல்லுக வெனல்.

மூன்றவத்தை தானு முறைகாணுங் காட்சிகளும்
மூன்றிடமு நின்னிலையு முன்கண்ட—ஆன்றநிலை
தன்னை யுணர்த்திகு சற்புத்தி ராவென்றான்
தன்னையெங்குங் கண்டுவோன் னான்.

(எ-து.) நன வாதிய மூன்றவத்தா நிலையினையும், நிரைநிரையே
யவற்றில் காணப்படும் காட்சிகளையும், அஞ்ஞானம் ஞானம் தான்
என்னு மிம் மூன்றிடத்தையும், நினது யதார்த்த நிலையினையும், நீ
பிரத்தியட்சமாகக் கண்ட சிறந்த சுவானுபவ நிலையினையும் தெரிவித்
திகு? சற்புத்திரனே யெனக் கேட்டனன் தன்னை பெவ்விடத்தும்
காண்போனாகிய ஞானசாரியன்—எ-று.

இவ்வவந்து நிலையு நினக்குப் புலப்பட்டதா என்று யானறியச்
சொல்லுக? என்ப தறி வினா. இதனால் நீ யிதிகாறும் கேட்டுத் தெளி
ந்தது இவ்வவந்தாதலால் இவ்வவந்தில் அவத்தை காட்சி இடம் நின்
னிலை யென்னு மிந் நான்கும் வாச்சியார்த்த மெனவும், முன்கண்ட
ஆன்றநிலை யென்னு மிவ்வொன்றும் லட்சியார்த்தமெனவும் பொருள்
படக் கூறியவாறு காண்க. (உ௦௭)

௨1-கை.

அதனை நின் சந்நிதியில் நின்னருளாற் சொல்லுவே னெனல்.

நீகாட்டக் கண்ட நிகரில் சுவானுபவ
ஏகாந்த சுத்தபுத்த வின்நிலையை—நீகேட்கில்
அன்னதனைச் சொல்லுவன்யா னையாநின் சந்நிதியில்
உன்னதரு ளாலிம் குவந்து.

(எ-து.) இருந்தபடி யிருப்பதை நீகாட்ட அவ்வா ற்ச்சைக்கொ
வழித்தா யானும் கண்ட ஒப்பற்ற சுவானுபவமாகிய ஏகாந்தமாகியும்,
சுத்தமாகியும், புத்தமாகியும் இருக்கின்ற இந்நிலையினைத் தேவரீர் சொ

ல்லுக? என்று கேட்டபடியால் அத்தன்மையான நிலையை ஐயனே! நின் சந்நிதியில் நினது அருள்கொண்டு இங்கே மிகவும் களிப்புற்று யான் சொல்லுவன் — எ-று.

மும்மலங்க ளில்லாமையாற் சுத்தமெனவும், புதியதுபோல் தோற்றலின் புத்தமெனவுங் கூறப்பட்டது. (௨௦௮)

அ-கை.

சாக்கிரமாவ தினையதெனல்.

தானாகும் பூரணத்திற் தன்புரண மேயனைத்தாய்த் தானே யதிலொன்று தானாகித்—தானே பொறிகரண மாகிப் புறங்கண் டியற்றல் செறிசாக் கிரத்தின் றிசை.

(எ-து.) தானாகிய பரிபூரண சொரூபத்தில் எழுந்த தனது ஸ்பரண வடிவமே பாஞ்சபூத முதலிய சமவ்ஷி வடிவாகத் தடித்து அங்ஙனம் தடித்த தானே அச் சமவ்ஷி வடிவில் ஏகதேசமான ஓர் வடிவைத் தானாகப் பாவித்து அதுவாகி யிங்ஙனம் சமவ்ஷி வியவ்ஷியாகத்தடித்த தானே கரணேந்திரியங்களாகி யிவற்றைத் தானாகக் காணுது தனக் கன்னியமாகக் கண்டு இச்சா ஞானக் கிரியைக ளியற்றுவது தான் விர்த்திகள் மயமான சாக்கிர திசையாம்—எ-று.

சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி தூரியம் தூரியாதீதம் மூர்ச்சை மரணம் எனக் கிடந்த இவ் வேழவத்தைகளும் தோன்றி மறைதற்கு ஆதாரமாயும் அவற்றிற்கு விலட்சணமாயும் சாட்சியாயும் அங்கங்குந் த வண்ண மிருந்து என்று மொருபடித்தாய்ச் சலியாது சட சித்தாயும் அன்றாயும் நின்றொளிர்வது எச் சைதன்னியமோ அச் சைதன்னியமே தானாதலால் தானாகும் பூரணத்திலெனவும், சுழுத்திர அகண்ட வியாபகத்தில் எழுந்த ஓரதிசுக்கும் நீர்த் துளிபோன்று தனது வியாபகத்தில் தன் மறதியால் எழுந்தது ஞெப்தியாதலால் அதனைத்

தன்புரண மெனவும், அனுதினமும் தோற்றி மறைவது ஞெப்திக்குக் காரணமாகிய சைதன்னியமு மன்று காரியமாகிய திரிசிய பேதங்களு மன்று ஆதலின் அனைத்தும் ஞெப்தியா மென்பது பற்றித் தன் புரண மே யனைத்தா யெனவும், அங்ஙனம் சமஷ்டி வடிவாகப் பரிணமித்த ஞெப்தியே வியஷ்டி வடிவிலொன்றாகிய ஓர் தனுவை யானென் றபி மானித்தலால் தானே யதிலொன்று தானாகி யெனவும், இங்ஙனம் சமஷ்டி வியஷ்டி வடிவாகிய சடரூப மாகப் பரிணமித்த ஞெப்தியே சித்து ரூபமாகிய கரணேந்திரிய மாக அவற்றை யறிதற்கு விகாரித்து நின்றலால் பொறி கரணமாகி யெனவும், திரிசியமாகப் பரிணமித்த லும் அவற்றை யறிதற்குச் சித்துரூபமாக விகாரித்தலும் தானெனக் காணாது அன்னிய மாகக் காண்டலானும் இச்சா ஞானக் கிரியைகள் இயற்றலானும் புறங்கண்டு இயற்றவெனவுங் கூறினார். இதனால் சாக் கிரமென்பது இனையதென்பதாயிற்று. (உ௦க)

அ-கை.

சொப்பனமுஞ் சுழுத்தியு மினையவெனல்.

கூத்தொழிந்த காலத்துங் கூத்தாகக் காண்பதுபோல் தோற்றுகின்ற காட்சியெலாஞ் சொப்பனமாம்—தோற்றுவ தின்றிடத்து நாட்டம்போ னேராகத் தோற்றமெது [தும் அன்றோ சுழுத்தியென்ப தாம்.

(எ-து.) ஓர் களரியின்கண் ஆடும் கூத்து நின்றகாலத்தும் கூத்து போல் தாளம் மத்தளம் இனிய மிடறோசை யாக அசதியில் இசைத் துத் தோற்றுமாறு போன்று புத்திபூர்வமாகத் தடித்த ஞெப்திக் கசதி பிறந்தவிடத்து அபுத்தி பூர்வமாக நனவில் தசேந்திரிய நடனம்போல் நடிக்கும் தோற்ற மனைத்தும் சொப்பன மெனப்படுவதாம். அவ்விரு வகைத் தோற்றமும் ஓய்ந்த விடத்துப் பலன் இழந்த நாட்டத்துக்குக் களரி டாழே பலனாகத் தோற்றுமாறு போன்று நனவு கனாத் தோற் றம் ஓய்ந்தவிடத்து அவற்றை நாடிய நாட்டத்துக்கு அப்போது நேரா

சுத் தோற்றுகின்ற தோற்றம் பாழாதலால் அப்பாழன்றோ சுழுத்தி
யெனப்படுவதாம்—எ-று.

நனவில் சமஷ்டி வியஷ்டி ரூபமாகத் தடித்தழன்ற ஞெப்திக்கு
அசதி தோன்றிய விடத்து வாசனையாக நனைவப்போல் நடிக்கக்
காண்பது சொப்பன மெனவும், அஃதும் ஓய்ந்த விடத்துத் திரிசியம்
சின்ன மன்றாதலால் பாழைச் சுழுத்தியெனவுப் பொருள்படக் கூறிய
வாறு காண்க. (உரு)

அ-கை.

மேல் நிறுத்த முறையான் அம்மூன் றவத்தையினும் காணும்
காட்சிகளையும், மூன்றிடத்தையு முணர்த்தல்.

தூலமாய்ச் சாயையாய்ச் சூனியமா யெவ்வுயிர்க்கும்
சாலப் புலப்படுத றுன்காட்சி—மேலிறுத்த
அஞ்ஞான ஞான மகலாத்தான் மூவிடமாம்
மெய்ஞ்ஞானிகளுரைப்பர் மேல்.

(எ-து.) மூன் றவத்தைக் கண்ணும் தூலவடிவாயும் சாய்வடி
வாயும் பாழ்வடிவாயும் எவ்வகைப்பட்ட உயிர்க்கும் விடாமல் அஞ்
தினமும் காணப்படுவது காட்சி யெனப்படுவதாம். கற்பிதம் யதார்த
த்தம் சுபாவ மென்பவற்றிற்கு அஞ்ஞானம் ஞானம் இவ்விரண்டுகொள்
த்தும் அவற்றைப்போல் அகலாத தான் என்கின்ற விம் மூன்று
மேற்கூறிய ஆதாரமாயுள்ள விடமாம். இதனை மெய்ஞ்ஞானிகளுட
சிறந்ததாகச் சொல்லுவர்—எ-று.

மெய்ஞ்ஞானிகளு மென்ற உயர்வு சிறப்பும்மை யெஞ்சினின்றது.
அஞ்ஞானம் ஞானமகலாத் தான் மூவிடமாம் என்றதனால் இன்னவற்
றிற்கெனப் புலப்படுதற்குக் கற்பிதம் யதார்த்தம் சுபாவமென வரு
வித்தாம். பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகக் கோடல் கற்பிதம். அக்
கற்பிதம் அஞ்ஞானம் உள்ளவரும் நிலைத்திருக்கும். ஆதலின் கற்பிதம்

திற்கு ஆதாரம் அஞ்ஞான மெனவும், பொருளைப் பொருளாகக் கோடல் யதார்த்தம். அவ்யதார்த்தம் ஞான முள்ளளவும் நிலைத்திருக்கும். ஆதலின் யதார்த்தத்திற்கு ஆதாரம் ஞான மெனவும், ஞானஞ்ஞானமகன்று இருத்தல் சுபாவம். அச்சுபாவம் தானென்பது உள்ளளவும் நிலைத்திருக்கும். ஆதலின் சுபாவத்திற்கு ஆதாரம் தானெனவுமாம்.

வினா: அஞ்ஞானம் ஞானம் சுபாவம் என்னும் இம்மூன்றும் உள்ளபோதும் இல்லாதபோதும் தானென்பது இல்லாதிருக்கவில்லையே இங்ஙனம் இருக்கத் தானென்பது உள்ளளவும் சுபாவம் நிலைத்திருக்கும் என்ற தென்னை?

விடை: தானென்பது மாறா திருக்கினும் தானே தானாக விளங்குகின்றோ மென்னும் ஸ்புரணை யெல்லாமா யல்லவுமா யிருத்தலால் அந்த ஸ்புரணைக் கிது சுபாவமாம். இந்தச் சுபாவ மிங்ஙனமா யுள்ள ஸ்புரணை யுள்ளளவு மிருக்குமென்பது திண்ண மாதல்பற்றிக் கூறினா மென்க.

(உகக)

அ-கை.

தன தாத்தும் நிலையினையும், பிரத்தியட்ச ஞானனுபவ நிலையினையு முணர்த்தல்.

திரிபுடியா யன்றாய்த் திகழ்வதுவே யென்றன் மருவுநிலை யீதாகு மாசற்—றொருகோடி சூரியர்போ லெங்குஞ் சுடர்விட் டொளிநுகக வாரிதியாய் நின்றேன் வழிந்து.

(எ-து.) ஞாதுரு ஞான ஞேயமெனப்படும் திரிபுடியாயும் அல்லாததாயும் விளங்குகின்றது எதுவோ அதுவே உண்மையா யுள்ள எனது சொருபமாம். யாதேரர் களங்கமின்றிக் கோடி சூரியப் பிரகாசம்போல உபாதிரகிதமாக எங்கணும் ஞானகிரணங்களை வீசி விளங்குகின்ற ஆனந்த சமுத்திரமாகக் கரைகடந்து நின்றனன்—எ-று.

சடமாகவேனும் சித்தாகவேனும் திரிபுடியாகக் காணப்படுவதும் காணப்படாம லிருப்பதும் சைதன்னியமாதலால் திரிபுடியா யன்றா ய்த் திகழ்வதுவே யெனவும், அச்சைதன்னியமே நானெனப்படும் எனது சொரூபமென்பார் என்றன் மருவுநிலை யீதாருமெனவும், யான் கண்ட பிரத்தியட்ச சுவானுபவ சாட்சாத்காரநிலை இஃதென உணர் த்தினான் என்பார் மாசற் றொருகோடி சூரியர்போ லெங்கும் சுடர்வீட் டொளிசூசக வாரிதியாய் நின்றேன் வழிந்தெனவும் கூறியவாறு காண்க. இதனால் நானெனப்படுவது இனைய தெனவும், அதனைக் கண்ட பிரத்தியட்ச சுத்த சாம்பிராச்சியநிலை யிஃதெனவும் பொருள் படுமாறு காண்க. (உசுஉ)

அ-கை.

இன்னும் தனது சுவானுபவ நிலையினை யுணர்த்துவான் வேண்டி யிக்கவியி லிப்போது பஞ்சவிடயங்களை யனுபவிக்குமுறை யிவ்வா றெனல்.

ஐயுணர்வுக் கவ்விடய மன்னியம தாயிருந்தேன்
ஐயுணர்வே யவ்விடய மாவமர்ந்தேன்—ஐயுணர்வாய்
எவ்விடய முங்காண்பே னென்னையினி யென்செய்யும்
அவ்வவ் விடத்தொளிர்வ தால்.

(எ-து.) சுரோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்குவை ஆக்கிராணமெ னக் கிடந்த ஐந்தறிவுக்கு மவ்வவ் விடயமாகிய ஒலியாதி யைந்து மன் னியமானதாக எண்ணி யலைந்துகொண் டிருந்தேன். இப்போ தவ் வைந்துணர்வே அவ்வவ் விடயமாமெனச் சுருதி யுத்தி யனுபவத்தா லையந் திரிபறத் தெளிந் தலைவற் றமைதியானேன். இனி யவ் வைய றிவாக எந்தெந்த விடயங்களையும் மயக்கமின்றிக் காண்பேன் அங்ங னங் காணப்புகின் எவ்விடயமு மென்னை யினி யென்ன செய்யும். அங்கங்கு மததுவாக நின்று அதுது நானாகாமல் சொப்பிரகாசமாக விளங்குவதால்—எ-று.

உபாதி குணந் தொழிலைத்தள்ளிப் பஞ்சேந்திரிய மென்னு முணர்வை லட்சியார்த்தமென நாடும் நாட்டம் பெருமையா லையுணர்வுக் கவ்விடய மன்னியமதா யிருந்தே னெனவும், இப்போ திவ்வைந்தில் ஒவ்வொன்றையும் சுருதி யுத்தி யனுபவத்தால் விசாரித்துத் தெளிந்த விடத்துச் சத்த முதலியவாகப் பிரதிபலித்தலும், அதுகாரணமாக மெய்யெனக் கருதி இச்சாஞானக் கிரியைகளியற்றலும், அதுகாரணமாக யெழுஞ் சுகதுக்கத்தில் இடையரூது மொத்துண்ணலு மின்றிச் சிதா காச வடிவமானதைக் குறிப்பித்தற் கையுணர்வே யவ்விடயமா வமர்ந்தேனெனவும், விடயநாட்டத்தைத் தவிர்ந்து இனி ஐயுணர்வை நாடு நாட்டத்தி லிவ்வையுணர்வும் ஏசு பரிபூரணமான வியாபக விளக்கமாக விளங்கும்; அவ்விளக்கமாக யானிற்புழி எவ்விடயமும்அதுவாக விளங்கும்; அதனால் ஐயுணர்வாக எவ்விடயமுங் காண்பேனெனவும், அங்ஙனம் விளங்குமிடத் தெவ்வெவ்விடயங்க ளெங்கெங் கெவ்வெவ் வண்ணமாகத் தோற்றினுஞ் சின்மாத்திரமாக நின்று அததுவாக விளங்கலால் அவற்றாற் கலங்கேனென்பது தோன்ற என்னை யினி யென் செய்யு மவ்வவ்விடத் தொளிர்வதா லெனவுங் கூறினார். இதனால் சத்தமுதலிய பஞ்சவிடயங்களுக் கஞ்சேனென்பதாயிற்று. (உகங)

அ-கை.

மனதைச் சின்மாத்திரமாகக் காண்கின்றேனெனல்.

அகம்புறமா நின்றங் கததுவாத் தோற்றும்
அகமா மனத்தை யறியின்—தகுமுருவம்
இல்லாது சத்தே யினையதுவா மென்றுணர
வல்லேனை யென்செய்யும் வந்து.

(எ-து.) அகமாகவும் புறமாகவு நின்று அங்கங்கே யததுவாகத் தோற்றுகின்ற அகமெனப்படுமனதை யாராயுமிடத்துத் தனக்கென்று ஓர் வடிவமின்றித் தனதெதார்த்த வடிவமாகிய சத்தே யித்தன்மையதாகக் காணப்படுவதாமெனச் சுருதி யுத்தி யனுபவத்தால் ஐயந்திரி

பறத் தெளிய வல்லனான என்னை யிம்மனம் வந்து இனி யென்ன செய்யும்?— எ-று.

அகம்புறமின்றிய தனக் குபாதியா லகம்புறம்போற் காணப்படு வதாயுள்ள இவ்வீரிடத்ததாக நின்று தூலமாகவும் சாயையாகவும் பரிணமிப்பதை மன மென்பார்கள். அது யாது வடிவ மென்று ஆராய்ந்த விடத்தல்லது மயக்கந் தெளியாமையால் அகம்புறமா நின்றங் கததுவாத தோற்று மகமா மனத்தை யறியினெனவும், அங்ஙனம்பரிணமிப்பது அகண்டபரிபூரணமான தனது ஞெப்தியென்றையமின்றிக் கண்டவிடத்து அது வசத்தாகேனென்பது தோன்றத் தருமுருவ மில்லாது சத்தே யினையதுவா மென்றுணர வல்லேனை யென்செய்யும் வந்தெனவுங் கூறினார். இதனால் பஞ்சேந்திரியங்கட்கும் நாயகமாகிய மனதின் வயப்படாநெறி யிங்ஙன மென்றுணர்ந்தே னென்பதாயிற்று. (உகசு)

அ-கை.

ஒவ்வோர் விடயத்தினும் மூன்றவத்தை யபிமானிகளுடன் தன் னையுங் காட்டுவேனெனல்.

தானறிவா னந்தமதாற் றான்விடயா னந்தமதாம்
தானவத்தை யாதி யெனல் சாற்றவோ—யானிதனை
ஒவ்வோர் விடயத்து மொவ்வொன்றாக் காட்டிடுவன்
செவ்விதாக் காண்பவர்க்குச் சென்று.

(எ-து.) மகா வாக்கியத்தி னிச்சயார்த்த பதமாகிய தானெனப் படுவது அறிவானந்த மாகுமாயின் அது விடயானந்த மாக விகாரப்ப டும். இங்ஙன மிருக்கத் தானென்ப தவத்தாத்திரய முபாதித்திரய மபிமானத்திரய முதலியனவு மாகத் திரியுமென்பதைச் சொல்லவேண்டுமோ? தானே யமையுமாதலின் சொல்லவேண்டிவ தின்று, தானென்ப திங்ஙனமாயிருப்பதை யான் ஒவ்வோர் விடயத்தினும் மேற்குறித்தவற்றை யொவ்வொன்றாக யாவர்க்கும் விளக்குவன்; நன்றாக விளக்கிக்கொள்ள வேண்டுமென்னுஞ் சிரத்தையுடையோர்க்கு அவர்பால் யானே சென்று—எ-று.

அறிவானந்தத்திற்கு மேலும் விடயானந்தத்திற்குக் கீழுமான நிலை வேறின் ஞாதலானும், விடயானந்தத்தைக் கெடுக்க அறிவானந்த நிலையைக் குறித்ததே யன்றி யதுவே சித்தாந்தமன்று. இவ்விரண்டும் மாறினும் இவற்றிற்கு ஆதாரமான தான் அங்ஙனம் மாறாமல் என்றும் ஒரு தன்மைத்தா யுயர்வு கீழொப்பின்றி நின்றலானும், தானேதானாக வேண்டுமென்பது சித்தாந்த மெனக் குறிப்பிக்கத் தானறிவானந்தம தாற்றான் விடயானந்தமதா மெனவும், தன்னையன்றி யவத்தையாதி கள் வேறில்லாமையால் தானவத்தையாதியெனல் சாற்றவோஎனவும், சித்துப்பொருளில் யாதொன்றிலேனும் சடப்பொருளில் யாதொன்றி லேனும் தன்னையும் தனது கற்பிதங்களையும் பழுதறக் காட்ட வல்ல னானே னென்பது தோன்ற யானிதனை யொவ்வோர் விடயத்து மொ வ்வொன்றாக் காட்டிடுவ னெனவும், அது தீவரருக்கே யன்றி யேனை யோருக் கன்றென்பது தோன்றச் செவ்விதாக் காண்பவர்க்குச் சென் றெனவும் கூறினா ரென்க. இதனால் இங்ஙனமாதற்கு வல்லானேன் நினைதருளா லென்பதாயிற்று.

வினா: ஒவ்வோர் விடயத்தும் ஒவ்வொன்றாக் காட்டிடுவனென்ற தெவ்வாறு?

விடை: கண்ணுக் கதி சூக்கும கருவிகளால் அது நுட்பப் பொரு ளாக யாதோர் சடப்பொருள் தோற்றளவும் அதனைச் சாக்கிரமென வும், தூலவடிவெனவும், அப்பால் அனுமானத்தால் ஆராயின் அஃததி சூக்கும வடிவாகக் கருத்துக்குப் புலப்படுகாறும் அதனைச் சொப்பன மெனவும், சாயாவடிவெனவும், அப்பால் வெளியைத் தன்பால் பெ ஞாத வியற்கையாயுள்ள பரமானுவும் எங்ஙனா மில்லையென விசாரணை யால் தெளிந்தவிடத்து உள்ளது சூனியமாதலானும், அது கண்ணுக் கும் கருத்துக்கும் புலப்படா அவிச்சின்னமாதலானும், இச்சாருானக் கிரியைகள் எழற்பால தன்றாமையானும், அவ்வாறாய நிலையுள்ளவும் அதனைச் சுழுத்தியெனவும், காரணதனுெனவும், அங்ஙனம் சூனிய மென அறியவந்த அறிவு உள்ளவும் அதனைத் தூரியமெனவும், அக்க

ணம் விருத்தி யொழிவாதலானும் அவ்விருத்தி யொழிவில் உதிப்பது ஆனந்தமாதலானும், அவ்வானந்தமேலிடுவது சகசமாதலினானும், அம்மேலீட்டில் அறிவு சுகாகாரமாகத் திரிதலானும் அதனைத் தூரியாதீதமெனவும் கண்டு அப்பால் இத்தனையுமாநின்றது யாதென உற்றுநின்றழித் தானென விளங்கும்; ஆதலின் இவ்வாறே ஒவ்வொன்றையும் பரிசோதித் தறியவேண்டுமெனவறிக. (உசசு)

அ-மை.

அஞ்ஞானமுறைக ளனைத்தையும் நினதருளா லகன்றேனெனல். இந்தநான் முன்னிருந்த தெந்தநான் பின்னாவ தெந்தநா னென்றஞ்சு மேக்கமற்றேன் — அந்தேதா பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் னுணரும் மருளகன்றே னின்னருளால் வந்து.

(எ-து.) இப்பிறவியி லறியாமையால் வழங்கப்படும் இந்த நானுக்கு முற்பட்ட பிறவியில் வழங்கப்பட் டிருந்தது எந்த நானெனவும் இப்பிறவிக்குப் பிற்பட்டு வழங்கப்புகுவ தெந்த நானெனவும் தெரியாமையால் பிறவிக்கஞ்சும் நடுக்கமற்றேன். ஐயோ! இஃதன்றியும் சைதன்னியத்தை யன்றித் தமக்கென வேறுபொருள் கோடலைத் தவிர்த்த சக சீவ பர மென்னும் சுற்பொ வடிவங்களை யுண்மைப் பொருளென்றறியும் மயக்கத்தின் நின்றும் நீங்கினேன். அடியேன் நின் சுந்நிதியில் வந்து உனதருட் பிரவாகத்தால் — எ-று.

இப்பிறவிக்கு முற்பட்ட பிறவிகளும் பிற்படும் பிறவிகளும் வந்தனாகற்கு ஏற்றவினை இயற்றவும் அவற்றை யானென்று அபிமானித் திழக்கவும் வல்ல கர்த்தா இப்பிறவிக்கு வேறன்றாதலால் இப்பிறவியிற் றானே யந்தக் கர்த்தாவாகிய என்னை யுள்ளபடி கண்டதினானும், எப்போதும் இருந்தபடியே யிருக்கின்றே னென்னும் திடஞ்ஞானம் தந்ததினானும் ஞானக் களிப்பால் மிக்காநாயினன் என்பது தோன்ற இந்த நான் முன்னிருந்த தெந்தநான் பின்னாவ தெந்தநான் என்றஞ்சும் ஏக்கமற்றே னெனவும், தோற்றுவதை யெல்லா முண்மைவடிவ

மெனக் காணும் காட்சி தவிர்ந்தேன் என்பது தோன்றப் பொருளல்
லவற்றைப் பொருளென்றுணரும் மருளகன்றேன் எனவுங் கூறிய
வாறு காண்க.

(உசக)

அ-கை.

கற்பித நாட்டத்தானும் உண்மை நாட்டத்தானுமாம் பயன்
இனைய வெனல்.

உபாதிநாட் டத்தா லொழியா தலைவாம்
உபாதிதவிர் நாட்டத்தா லோய்வாம்—அபாயமதை
இன்பமென வாழ்வோர்க்கு மீதொழிந்தோர் தங்கட்கும்
இன்புருவச் சிற்சோதி யிங்கு.

(எ-து.) ஆனந்தவடிவமான சிற்பிரகாசமானது இங்கே நம்பிக்
கைக்கு அபாயம் தரத்தக்கதையே சுகசொருபமெனக் கருதி வாழும்
அறிவீனருக்கும், உபாதியே யகம்பாவமென நாடும் நாட்டத்தால்
விடாத இவ்வபாயத்தைத் துன்புருவெனத் தவிர்ந்தோர்க்கும், உபாதி
யே யின் புருவமென நாடும் நாட்டத்தால் கவலையதாகவும், சைதன்
னியமே யகம்பாவமென நாடும் நாட்டத்தால் நிர்ச்சிந்தையதாகவும்
விளங்கும்—எ-று.

உள்ளது சைதன்னிய மெனக் கண்டு அஃதாயினோர்க்குச் சிந்
தை பிறழ்த லின்றிச் சர்வமும் தானாக விளங்கலின் அமைதியும், அங்
நன மாகாதார்க்குச் சர்வமும் பேதித்து விளங்கலின் தவிப்பு மெனக்
குறிப்பித்தற்கு இங்ஙனங் கூறினாரென்க.

வினா: சிற்சோதியே யலைவெனவும், ஓய் வெனவுங் கூறுவதற்கு
ஏதென்னை?

விடை: சிற்சோதி யன்றிப் பிரதிபிம்போபாதியும் அவிச்சின்னோ
பாதியு மில்லாமைபற்றி யென்க.

(உகஎ)

அ-கை.

யானே யஞ்ஞானத்தால் பகைவனாகவும், ஞானத்தால் மித்துருவாகவும் ஆனவிதத்தை நின்னால் உணர்ந்தே நென்று ஆசிரியரை வியந்து புகழ்தல்.

நானே பகைநண்பன் ஞானஞ்ஞானப்பகுப்பால்
நானே யதுவதுவாய் நண்ணுவதும்—நானே
இருவகையல் லாததுவு மின்னபடி காணத்
தருமுன் னருளென்ன தான்.

(எ-து.) யானெனத் தருவது யாதோ அதுவே நான், அந்த நானே ஞானஞ்ஞானப் பகுப்பினால் சத்துரு மித்துருவா யிருப்பதும், நானே சமஸ்த விடயமாகப் பரிணமித்திருப்பதும், இஃதன்றி நானே சத்துரு மித்திரு என்னும் இவ்விரண்டு பேதமும் தவிர்ந்திருப்பது மெனத் தெரியாத எனக்கு இன்னபடியென்று யான் காணும்படி தந்தருளிய நினதருளின் மகிமை யெத் தன்மைத்தோ யான் சொல்ல ஆறிகிலன்—எ-று.

பகிர்முகமானதும் பல விகார வடிவாகப் பரிணமிப்பதும் அவற்றைச் சத்தியமெனக் கொள்வதும் நான் நீ யவன் அவன் அதுவாகப் பேதிப்பதும் விருப்பு வெறுப் புருவாக்கலும் சிலவற்றில் பந்தப்படுதலும் சிலவற்றில் பந்தப்படா தன்னியம்போல் காண்டலும் அவுத்தாத்திரயம் அபிமானத் திரயம் பிறவிகோடலும் நாளுதலால் பகையெனவும், இவற்றால் வருவது துன்பமே யன்றி யெட்டுணையு மின்பமே என்ப தின்றெனக் காண்டலும், அவற்றை விலக்கற்கு ஏதுவாய ஞான சாதன மியற்றிப் புறம் போக்கித் தன்மய மாக்குவதும் நாளுதலால் நண்பனெனவும், அறிவறி யாமையாக நிற்பதும் அவை தவிர்க்குதானே தானாக நிற்பதும் நாளுதலால் ஞானஞ்ஞானப் பகுப்பெனவும் இருவகை யல்லாததுவு நானே யெனவும் கூறியவாறு காண்க. இது நால் கணந்தோறும் இடைவிடாது ஒன்றை அவாவவதும் அழினை

மறுப்பதும் நானாதல்போலப் பொருளல்லவற்றைப் பொருளாகக்
கோடலும் பொருளைப் பொருளாகக் கோடலும் நானாதலால் வேறு
கோடல் தவிர்க என்ப தாயிற்று. (உகஅ)

அ-கை.

பந்த முத்திக் கேதுவாதல் சிந்தனை யாதலால் அதனை வயப்படு
த்தும் நெறி யிங்ஙனமெனல்.

சிந்தனையே பந்தமதாஞ் சிந்தனையே முத்தியதாம்
சிந்தனைபோக் கேசமுத்தி சைப்பிரண்டாம்—எந்தவிதத்
தாலுணரி னுங்கோல்போற் சாயா திருத்தனலன்
சாலவுணர்ந் தேனினு தான்.

(எ-து.) ஆன்மாக்கள் சிந்திக்குஞ் சிந்தனையே பந்தமாகவும், முத்
தியாகவு மிருக்கும். அச்சிந்தனை யொழிவே மக்கன சுழுத்தி நனவிற்
சுழுத்தி யெனச் கூறப்படு மிரண்டாம். இதுபற்றி யெந்தெந்த விதத்
தால் ஆராய்ச்சி செய்யினும் வேறின் று. அதலின் தராசுக்கோல்போல்
ஒர்பக்கமும் சாயாதிருத்தல் எல்லா நன்மைக்கும் மேலான நன்மை
யாம். இதனை நின தருளால் மிகத் தெளிந்துணர்ந்தே னிப்போது—
எ - று.

தான்-அசை. அதோமுகத்தில் சிந்தனை யுள்ளபோ தெல்லாம்
பிரதிபிப்போபாதியும், அஃது அடங்கியபோ தெல்லாம் ஆவிச்சின்னோ
பாதியும், ஊர்த்த முகத்திற் சிந்தனையுள்ளபோதெல்லாம் சமாதிகூடி
தலும், அதில் மனோவிகற்ப நீங்கலும், அந்தகாரம் தோற்றலும், அத
னை ஞான திருட்டியாற் கெடுத்தலும், பிரகாசம் தோற்றலும், அத
னைச் சுயம்பிரகாசத்தாற் கெடுத்தலும், அது நழுவிய பின்னார்ச் சுழு
த்தி தோற்றலும், அதனை நனவிற் சுழுத்தியாற் கெடுத்தலும், அந்நன
விற் சுழுத்தியின் பின்னார்ச் சூனியாகாய போதம் தோற்றலும், அதனைச்
சிதாகாயத்தாற் கெடுத்தலும், அச்சிதாகாயத்திற்குப் பின்னர் மூல
ங்கார மோகந் தோற்றலும், அதனைப் பரிபூரண திருட்டியாற் கெடுத்
தலும், அச் சிந்தனை யடங்கிய போதெல்லாம் யதார்த்தம் ரகசியம்

அறுதி ஒடுக்கம் மோனமாக நின்றலும் ஆதலின் இவ்விரண்டு தசையும்கடந்த விடத் தென்பது தோன்றக் கோல்போற் சாயாதிருத்தல் நலனென்றார். இங்கே நலனென்றது நிரதிசயாநந்த வாழ்வை. இதனால் எச்சிந்தனைவசத்து மாகாதிருக்க வேண்டுமென்பது பெற்றும்.()

அ-கை.

எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருளை மெய்ப்பொரு ளதாக்கி நின்றல்.

எவ்வெவ் விகாரமதா யெங்கெங்கே தோற்றிடினும்
அவ்வவ் விகாரமதை யாங்காங்கே—ஒவ்வொன்றாய்ச்
சிற்சொருப மாக்கிச் சிதாகாய மாநிற்பன்
கற்பனைக ளென்செய்யுங் கண்டு.

(எ-து.) பூர்வ வாசனையால் சைதன்னியம் எவ்வெவ் விகார வடிவாய் எங்கெங்கே தோற்றினாலும் அந்தந்த விகார வடிவங்களை அங்கங்கே ஒவ்வொன்றாக ஞான விளக்கத்தால் சிற்சொருபமாகக் கரைத்துச் சிதாகாச வடிவமாக விளங்கி நிற்பன். இங்ஙனம் நிற்கு மென்னைக் கண்டு கற்பனைகள் ஆனைத்து மொருங்கே கூடி யென்ன செய்யும்?—எ-று.

எவ்வெவ் விகாரமதா யெங்கெங்கே தோற்றிடினு மென்றதனால் தூல மாகவேனும் சாயை யாகவேனும் ஞானானுபவக் காட்சிகளாக வேனும் தத்தமக்குள் பற்பல வினோத பேதங்களாக நவநவமாய்ப் பூதாகாயம், மனாகாயம், அவிச்சின்னாகாயம், சூனியாகாயம், தற்போதாகாயம், நிர்மலாகாயம், நிரூபாதிகாகாயம், சொப்பிரகாசாகாயம், சிவப்பிரகாசாகாயம், அத்துவிதாகாயம், சிதாகாயம், ததாகாராகாயம் என்னுமிடங்களில் அந்தந்த நிலைக்குத் தக்கவாறு உதிப்பனவும்; அவ்வவ் விகாரமதை யாங்காங்கே யொவ்வொன்றாய்ச் சிற்சொருபமாகிச் சிதாகாயமா நிற்பனென்றதனால் சிதாகாயத்திற்கு வெறுத்தமாகக் காணப்படும் ஞானஞ்ஞானக் காட்சிகள் ஆனைத்தையும் அந்தந்த

நிலைக்கண் சிற்சொருபமாக்கி மீண்டும் சிதாகாயமாக விளங்கச்செய்து
திரிபுடியற்றுத் தானும் சிதாகாயமாதலு மெனப் பொருளமையப் பெ
ற்றாம். இதனா வியாவும் சின்மாத்திரமாகக் கண்டு கரைக்குமா நிங்நன
மென்ற வாறாயிற்று. (உஉ௦)

அ-கை.

சங்கற்பமுதலிய மூன்றி லொன்றேனு முதித்தற்கிடங் கொடே
னெனல்.

சங்கற்ப வேட்கையொடு சாற்றுமனு சந்தானம்
இங்கற்ப முங்கோடற் கில்லையால்—எங்கெங்கும்
தானன்றி வேறொன்று சாரப் பொருள்காணேன்
ஆனந்த மேயறிவ தாய்.

(எ-து.) சங்கற்பமும் வேட்கையுடன் சொல்லப்பட்ட அனுசந்
தானமு மெனக்கிடந்த மூன்றனுள் இங்கற்பமுங் கொள்ளுதற் கிட
மில்லை. ஆனந்தமே அறிவாயும், அறிவே ஆனந்தமாயும் நின்றலின்
தானன்றித் தனக்கன்னிய மொன்றுண்டாகப் பொருள் கண்டிலன்
எவ்வெவ் விடத்தும்—எ-று.

ஆல் அசை. ஓர் காரியத்தை இன்னின்ன வாறு இயற்றக் கருதி
ச் செய்யாநின்றல் சங்கற்பமெனவும், இங்ஙனம் எனக்குண்டாகுக
என்றெண்ணி யதற்குரிய சாதனங்களை மாத்திர மியற்றல் வேட்கை
யெனவும், தனக் கமையாக்கணத்து முன் னனுபவித்த சுகபோகத்
தைக் கருதல் அனுசந்தான மெனவும் பெயர் கொள்ளுமாறு காண்க.
இதனால் எச் சன்னமும் இவ்வா ருதலின் இவற்றிற்காகச் சிந்தை
வைத்து அவலமாதலைப் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டுகொண்டிருதலி
னானும், இங்ஙனம் வைக்கா திருக்கின் துன்பமாகா இன்ப மாதலினா
னும் இம் மூன்றையும் விடுக்கவேண்டு மென்பதாயிற்று. (உஉ௧)

அ-கை.

சுவானுபவ திடத்தால் பிறவிக்கு அஞ்சேனெனல்.

எவ்வுயிரு மெத்தனுவு மின்றிச் சரிப்பதிலை
 எவ்வெவ் வுடனீங்கி னென்றிடினும்—அவ்வவ்
 வயத்ததனாற் போன்றவெனை மாறாது கண்டேன்
 பயப்ப்டேன் முன்போற் பதைத்து.

(எ-து) தேவர் முதலிய எவ்வகைப்பட்ட உயிரும் பிறவிகள்
 தோறும் தத்தம் வினை காரணமாக வாய்க்கும் தனுவளவாக நின்று
 அதனை யானென அபிமானித்து அவ்வவ் வயப்படுவதினால் பிரார்த்த
 முடிவுதோறும் எந்தெந்த தனுவும் நீங்கிவிடுமெனச் சான்றோர் கூறி
 டினும் மூலப் பிரகிருதி நசிக்குமளவும் அவை தூலாதிமூன்றனுள்
 எந்தத் தனுவாக நின்றாவது சுகிக்கச் சரிக்கவேண்டுமெயன்றி யெத்த
 னுவு மின்றிச் சரிப்பதே கிடையாது. அவ் வுயிர்போன்று சரிப்பவ
 னாகிய என்னை இப்பிறவியில் இன்னவடிவினன் என உள்ளபடி யெவ்
 வவத்தையிலும் மாறாதுகண்டேன்; ஆதலின் முன்போல் பிறவிக்குத்
 துடிதுடித்துப் பயப்ப்டேன்—எ-று.

எவ்வுயிரு மெத்தனுவு மின்றிச் சரிப்பதிலை; எவ்வெவ் வுடனீ
 ங்கி னென்றிடினும் அவ்வவ் வயத்ததனா லென்றதனால் பஞ்சபூதாம்ச
 சையோக மெனவும், மல மூத்திரப் புழுக்கட்கும் பசினோய் காம
 நோய்கட்கும் காமவெகுளி மயக்கங்கட்கும் ஏற்ற பாத்திரமெனவும்,
 வாத பித்த சிலேட்டும அதிகாரிகட் குரிய இல்லிடமெனவும், அது
 தனக் கிரவ லொதுக்கிட மெனவும், என்பு மாமிச உரம்பாதிசளா விய
 ற்றிய கூடெனவும், ஆன்ம யாத்திரை சத்திர மெனவும், பிறப்புப்
 பிணி மூப்புச் சாக்காட்டிற் கேற்ற சாதனக் கருவி யெனவும், போலி
 தேகியெனவும், வினைக் கீடாக அந்தச் சுழல்காற்றுச் சருகெனவும்,
 அநிர்த சட துக்கத்த தெனவும், சுக துக்க போக கருவி யெனவும்,
 இமைகால நட்பின தெனவும், நட்பிக்கைத் துரோகி யெனவும், ஆன்
 மாவை மறைக்கத்தக்க திரையெனவும், மெய்ப்போலி யெனவும்,
 காலன் அணுகற்பாஸ தெனவும், அவல மாக்கற் கேற்றதெனவும்,

இன்னு மிவைபோல்வ தெனவு முய்த்துணராதார் இவற்றை அங்கமா
யுள்ள தூலதனுவையே யானெனக் கோடலன்றி யதன்மயமாய் நின்ற
லானும். அனுபவ வளவையா லன்றி வேதாகம வளவையான்மாத்திர
முய்த்துணரினும் யதார்த்த நாளைக் காணுமையானும், அந்தந்த பிரா
ர்த்த நீக்கந்தோறும் அவாக் கெடாமையானும், அவாத் தனுவைக் கொ
டுத்தே தீருமென்பதினும், இன்னு மிதபோன்ற வேதுக்களானும்
எவ்வுயிரு மெத்தனுவும் இன்றி யியங்கா தென்பதூஉம்; போன்ற
வெனை மாறாது கண்டேன் பயப்படேன் முன்போல் பதைத் தென்ற
தனால் இங்ஙனமாய தூலதனுவை மாத்திரமல்ல, சூக்கும காரணங்க
ளையு மோருங்கே சுருதி யுத்தி யனுபவத்தா லாராய்ந்து களைந்து யதார்
த்த நாளைக் காண்டலினும், யான் நமுவினும் அது காந்தம்போல்
வலித்தலானும், நித்திய திருத்தியை இமையிற்றானே தருதலானும்,
யாதும் சின்மயமாகக் கரைதலானும், என்னையன்றி யன்னிய மின்ரு
தலானும், யானே யனைத் தாதலானும், யானென்னும் ஞானவடிவு
உபாதி ரகித சாக்ஷாத்கார அகண்ட பரிபூரண மாதலினும், அது
நான், நான் அது வானதினும், பிரவிர்த்தி நிவிர்த்திக்கிட மின்ரு
மையானும் எங்ஙனம் செனிப்பேனென்பதூஉம் பொருள் படுமாறு
காண்க. இதனால் எத்தனுவுமின்றிச் சுகிப்பேனென்பதாயிற்று. (உஉஉ)

அ-கை.

எவ் வவதியும் எனை யணுகா தெனல்.

சீவனென வெல்லோருஞ் செப்பிப் பொருள்காணர்
அவதுசை தன்னியமே யாயுங்கால்—ஒவறகின்
தென்றுணர்ந்தே னுக்கவதி யெவ்வாறிங் கென்செய்யும்
ஒன்றுமுண ரார்போ லுவந்து.

(எ-து.) நினது அருளுருவாகாது சுற்றுணர்ந்தோர் அனைவரும்
சீவன் சீவனென்று சொல்லி அதனுண்மைவடிவைக் காணு தவலமா
யினர். யானோ நினதருள்கொண்டு சீவனாவது யாது பொருளென்று
இடைவிடாது இருவகைச் சமாதிக்கண்ணும் உய்த்துணருமிடத்துச்

எவ்வுயிரு மெத்தனுவு மின்றிச் சரிப்பதிலை
எவ்வெவ் வுடனீங்கி னென்றிடினும்—அவ்வவ்
வயத்ததனாற் போன்றவெனை மாளுது கண்டேன்
பயப்பேன் முன்போற் பதைத்து.

(எ-து) தேவர் முதலிய எவ்வகைப்பட்ட உயிரும் பிறவிகள்
தோறும் தத்தம் வினை காரணமாக வாய்க்கும் தனுவளவாக நின்று
ஆதனை யானென அபிமானித்து அவ்வவ் வயப்படுவதினால் பிரார்த்த
முடிவுதோறும் எந்தெந்த தனுவும் நீங்கிவிடுமெனச் சான்றோர் கூறி
டினும் மூலப் பிரகிருதி நசிக்குமளவும் அவை தூலாதிமூன்றனுள்
எந்தத் தனுவாக நின்றாவது சுகிக்கச் சரிக்கவேண்டுமெயன்றி யெத்த
னுவு மின்றிச் சரிப்பதே கிடையாது. அவ் வுயிர்போன்று சரிப்பவ
னாகிய என்னை இப்பிறவியில் இன்னவடிவினன் என உள்ளபடி யெவ்
வவத்தையிலும் மாளுதுகண்டேன்; ஆதலின் முன்போல் பிறவிக்குத்
துடிதுடித்துப் பயப்பேன்—எ-று.

எவ்வுயிரு மெத்தனுவு மின்றிச் சரிப்பதிலை; எவ்வெவ் வுடனீ
ங்கி னென்றிடினும் அவ்வவ் வயத்ததனா லென்றதனால் பஞ்சபூதாம்ச
சையோக மெனவும், மல மூத்திரப் புழுக்கட்கும் பசிகோய் காம
நோய்கட்கும் காமவெகுளி மயக்கங்கட்கும் ஏற்ற பாத்திரமெனவும்,
வாத பித்த சிலேட்டும அதிகாரிகட் குரிய இல்லிடமெனவும், அது
தனக் கிரவ லொதுக்கிட மெனவும், என்பு மாமிச ஈரம்பாதிசளா விய
ற்றிய கூடெனவும், ஆன்ம யாத்திரை சத்திர மெனவும், பிறப்புப்
பிணி மூப்புச் சாக்காட்டிற் கேற்ற சாதனக் கருவி யெனவும், போலி
தேகியெனவும், வினைக் கீடாக அந்தச் சுழல்காற்றுச் சருகெனவும்,
அநிர்த சட துக்கத்த தெனவும், சுக துக்க போக கருவி யெனவும்,
இமைகால நட்பின தெனவும், நர்பிக்கைத் துரோகி யெனவும், ஆன்
மாவை மறைக்கத்தக்க திரையெனவும், மெய்ப்போலி யெனவும்,
காலன் அணுகற்பால தெனவும், அவல மாக்கற் கேற்றதெனவும்,

இன்னு மிவைபோல்வ தெனவு முய்த்துணராதார் இவற்றை அங்கமா யுள்ள தூலதனுவையே யானெனக் கோடலன்றி யதன்மயமாய் நின்ற லானும். அனுபவ வளவையா லன்றி வேதாகம வளவையான்மாத்திர முய்த்துணரினும் யதார்த்த நாளைக் காணாமையானும், அந்தந்த பிரா ர்த்த நீக்கந்தோறும் அவாக் கெடாமையானும், அவாத் தனுவைக் கொ டத்தே தீருமென்பதினானும், இன்னு மிதபோன்ற வேதுக்களானும் எவ்வுயிரு மெத்தனுவும் இன்றி யியங்கா தென்பதாஉம்; போன்ற வெனை மாறாது கண்டேன் பயப்படேன் முன்போல் பதைத் தென்ற தனால் இங்ஙனமாய தூலதனுவை மாத்திரமல்ல, சூக்கும காரணங்க ளையு மீமாருங்கே சுருதி யுத்தி யனுபவத்தா லாராய்ந்து களைந்து யதார த்த நாளைக் காண்டலினானும், யான் நழுவினும் அது காந்தம்போல் வலித்தலானும், நித்திய திருத்தியை இமையிற்றானே தருதலானும், யாதும் சின்மயமாகக் கரைதலானும், என்னையன்றி யன்னிய மின்ரு தலானும், யானே யனைத் தாதலானும், யானென்னும் ஞானவடிவு உபாதி ரகித சாக்ஷாத்காரி அகண்ட பரிபூரண மாதலினாலும், அது நான், நான் அது வானதினானும், பிரவிர்த்தி நிவிர்த்திக்கிட மின்ரு மையானும் எங்ஙனம் செனிப்பேனென்பதாஉம் பொருள் படுமாறு காண்க. இதனால் எத்தனுவுமின்றிச் சுகிப்பேனென்பதாயிற்று. (உஉஉ)

அ-கை.

எவ் வவதியும் எனை யணுகா தெனல்.

சீவனென வெல்லோருஞ் செப்பிப் பொருள்காணார்
அவதுசை தன்னியமே யாயுங்கால்—ஒவறநின்
நென்றுணர்ந்தே னுக்கவதி யெவ்வாறிங் கென்செய்யும்
ஒன்று முண ரார்போ லுவந்து.

(எ-து.) நினது அருளுருவாகாது கற்றுணர்ந்தோர் அனைவரும் சீவன் சீவனென்று சொல்லி அதனுண்மைவடிவைக் காணா தவலமா யினர். யானே நினதருள்கொண்டு சீவனாவது யாது பொருளென்று இடைவிடாது இருவகைச் சமாதிக்கண்ணும் உய்த்துணருமிடத்துச்

சைதன்னியமே இங்ஙனமாயதெனத் தெளிந்தேன். இவ்வாறு தெளிந்த எனக்கு அவதியெல்லாம் ஒருங்கேகூடி யென்னவிதமாக நின்று இங்கே யாது வருத்தம் புரியும்? அந்தஅவதி யொன்று முணர ரரிடத்துக் களித்துச் சென்று வருத்துமாறுபோன்று—எ-று.

அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விக்ஞானமயம் ஆனந்தமயமெனப்படு மிவ்வைந்தனுள் ஒவ்வொன்றைத் தத்த மதிக் கெட்டியவாறு ஆன்மா வென்போர் அங்ஙனங் கூறுவதால் திரிபுடித் தோடம் வருமெனவும், அனுபவத்துக்கு முரணாகுமெனவும், யதார்த்தஞானந்த சுகபோத முண்டாகா தெனவும், அறி வறியாமைச் சுக தெனவும் எங்ஙன முணர்வர்? ஆதலின் செப்பிப் பொருள் காணார் என்றார். எனவே, அவதி யவரை யெங்ஙனம் விடுமென்ப தாயிற்று. இவ்வைந்தையும் கோச மென்றது மறைத்தலை. மறைத்தலை யெற்றற் பாலது ஆன்மா, ஆதலின் அவை யான்மா வன்று. கோசமென னது அவ்வைந்தையும் ஆன்மாவெனின் தூலவுடல் தனக் கன்னியத் தை யறியாதேனும் தன்னை யறியவேண்டும்; அங்ஙன மறியாததி னும், பிராணனும் கன்மேந்திரியமும் தமக் கன்னியத்தை யறியாதேனும் தம்மை யறியவேண்டும்; அங்ஙன மறியாததினும், மனமும் கன்மேந்திரியமும் தமக் கன்னியத்தை யறிவதுபோலத் தம்மையு மறியவேண்டும்; அங்ஙன மறியாததினும், புத்தியும் ஞானேந்திரியமும் தமக்கன்னியத்தை யறிவதுபோலத் தம்மையும் அறியவேண்டும்; அங்ஙனம் அறியாததினும், அவித்தையானந்தந் தனக்கன்னியத் தை யறியாதேனும் தன்னை யாவதறியவேண்டும்; அங்ஙனம் அறியாததினும் ஆன்மா அன்று. இதனால் சீவன் இனையன் எனக் கண்ட எனக்கு அவதி யின்றென்பதாயிற்று. (௨௨௩)

அ-கை.

சமஸ்தமும் எனது சொரூபமே யெனல்.

எங்கெங்கே தோண்டி டி னு மேகவெளி யொன்றேபோல் எங்கெங் கெதையாயி னென்னு ருவே—அங்கங்கும்

காணாத குற்றமே காணாமதை யென்சொல்கேன்
பூண்ப் படிவெளிபோற் பொங்கி.

(எ-து.) எந்தெந்த இடங்களில் தோண்டினாலும் அங்கங்கும்
வெளிமீய யன்றி வேறில்லை. அந்தவெளி பேதியா துபாதியால் பேதி
த்ததுபோல் காணப்படினும் நீக்கமில்லாமையால் எகத்துவமே. அங்ங
னம் எகத்துவமான வெளி யெங்கணு மொருதன்மைத்தா நின்றலால்
ஒன்றேயாமாறு போல எந்தெந்த விடத்து எந்தெந்தப் பொருளை
அறிவால் காரண காரியவகை யேதுவாகக் கொண்டு பூர்வபட்ச சித்
தாந்த வகையால் ஆராயு மிடத்துச் சமஸ்தமும் எனது சொருபமே.
அங்கங்கும் இவ்வாறு ஆய்ந்துணராத குற்றமே யன்றி வஸ்து குற்ற
மன்று. இங்ஙன மிருக்க, எங்கணும் தானாக விளங்கு மதின் நிலையை
யென்ன வென்று சொல்லுவேன்? அயல்வெளியை யளக்க இடங்
கொடாதபடி வெளிபோல் ததாகாரமாக நிறைந்து—எ-று.

எனவே தானென்பதும் அதுவென்பதும் இன்றென்பது பெற்றும்.
எங்ஙன மெனின் படிவெளியைக் கொட்டிதற்கும் அயல்வெளியை
யளத்தற்கும் இடமின்றாதல்போலத் தன்னைப் புறப்படுத்தற்குந் தன்
னால்கண்ட சுவானுபவங்களை யெடுத்து அளவைகளால் சொல்லுதற்
கும் தன்னையன்றி வேறிட மின்றாதலாலென்க.

வினா: அங்ஙன மாயின் வேத மாதா கர்ம்ம காண்ட முதலிய
மூன்றின் நிலைகளைப் பலவாறாகப் புலப்படுத்தற் கேற்றவாறு எடுத்துச்
சொல்லவில்லையா?

விடை: அவாங் மனோ கோசரமாகு மளவும் கூறினதே யன்றி
அப்பால் எட்டாமையால் மவுனமாயிற்று என்னுங் கருத்துத்தோன்ற
வாக்குக் கெட்டாதென்றதென்க.

வினா: அவாங் மனோகோசரமாகு தென்னை?

விடை: தான் என்பதும் அறிவானந்த மென்பதும் இன்றி
நிற்கும் நிலையெனவறிக.

அ-கை.

தனது உண்மை நிலை யிஃதென விசாரித்துத் தெளியாதார்க்கு வாயேனென அவரை யிசழ்ந்து கூறல்.

கடவுளே யுண்மையெனக் கட்டுரைப்ப தன்றிக்
கடபடமெய் யாமயக்கைக் காணார்—உடலளவே
நானென்றார் வைதுணரார் நாட்டம்வா யென்னிருந்தும்
மானிடரா யிவ்வுலகில் வந்து.

(எ-து.) கடவுளே யுண்மையான வஸ்து வெனத் திரமாகச் சாதி
ப்பதே யல்லாமல் கடபடமாகிய விடயங்கள் தனது கற்பித மென
வும், அன்னிய மெனவு மவற்றின் மயக்கை யுய்த்துணர்ந்து தெளியா
தார் இவ்வுலகின் கண் மானிடராக வந்து உடலளவே நானென்றது
சைதன்னிய வளவே தானெனத் திடக்ஞானப் பிரத்தியட்ச முடைய
மகான்களைக் கண்டபடியே வைது, கண் வாய் முதலிய உணர்ச்சி
கருவிகள் யாதிருந்தும் உணரத் தக்கவைகளே யுணரார்; இவரிருந்தும்
யாதுபயன்?—எ-று.

எனவே மானிட விலங்கின ரென்ப தாயிற்று. என்னை? மானிட
வடிவத்தா லொத்துள ராயினும் தன்னை யுணராமையால் விலங்கின
ரென்றும். இவரிருந்தும் யாது பயனென்றது நடைப்பிணமாதலை.
இதனா லிவரைக் காணவும் கருதவும் கூடாதென்பதாயிற்று. (உஉரு)

அ-கை.

ஞான தனுவுக் கொப்பாய தனு எங்கணு மில்லையெனல்.

உடல்பின்னு நானெவ் வுடலன்றி நில்லா
துடலளவ தாலுணர்வ தொவ்வா—மடமைக்குச்
சத்தாதி யேகமதாற் றானாகு முத்தமர்கட்
கித்தனுப்போ லெங்கு மிலை,

(எ-து.) நானென்பது யாதோ அது எடுத்தவுடல் நீங்கிய பின்
னரும் உடலளவாக முன்னர் மயங்கி நின்றலால் எந்தவுடல் எடுத்

தாவது அந்த மயமாக நிற்பதே யன்றி மூல வகங்கார மடமையால் தனித்துத் தானே தானாக நில்லாது. அந்த நான் உணர்வு மயமாய்ப் பின்ன ரெவ்வுடல் நீங்கினும் அவ்வா றாகாது. சத்துச் சித் தானந்த முதலிய குணங்கள் ஏகத்துவமாக விளங்கலால் அசத்தாதி பேதகுணங்களை அங்கமாக உடைய அறியாமைக்கு நிகராகாது. ஆதலின் அறிவே தானாகவிளங்கு முத்தமராகிய மகான்களுக்கு இந்த ஞானதனுவை ப்போ லொப்பாய தனு எங்கணு மில்லை—எ-று.

அறியாமை சச்சிதா னந்த முதலிய குணங்களை யேலாது. ஏற்கு மெனின் ஏகத்துவ மாகாது; ஆகா விடத்துத் தானே யசத்தாதி குணத்ததாம். ஆதலின் உணர்வு தொவ்வா மடமைக்குச் சத்தாதி யேகமதா லெனவும், இங்ஙனமாய ஞானத்தைத் தனுவாகக்கொள்ளின் போக்கு வரத் தின்றுய பரிபூரண சொரூப மாக்கலால் இத் தனுப்போல் எங்குமிலையெனவுங் கூறினார்.

வினா: அறியாமைக்குச் சச்சிதா னந்த மேகத்துவ மாகாதென்ற தெங்ஙனம்?

விடை: தேகமிருத்தலால் சத்தெனக் கொள்ளில் தேகியாலன்றித் தேகம் தன்னைத்தான் அறிய வேண்டும்; அறியாததால் சத்துக்குச் சித்து அன்னிய மெனவும், தேகமே யானந்த மெனக் கொள்ளின் தேகி யல்லாமலு மன்னிய உடல் தழுவாமலும் சகிக்கவேண் டும். அங்ஙன மில்லாமையால் தேகத்துக் கானந்த மன்னிய மெனவும், இது போன்ற காரணத்தால் மற்றவையு மிங்ஙன மன்னிய மெனவும் பொருள் படுமாறு காண்க. (௨௨௬)

அ-கை.

விதிவிலக்கைத் தழுவி நடத்தலால் மகான்களால் என்பாரை யிகழ்ந்து கூறல்.

தள்ளினு முள்ளத்துத் தள்ளார் புறத்தறிஞர்
தள்ளா விதிவிலக்கை யேட்டறிஞர்—உள்ளதனைக்

காணாது செய்தழியுங் காரணத்தா னீதறியார்
நாணாது பேசுவதென் னா.

(எ-து.) பிரத்தியட்ச ஞானிகள் யாவரானும் இகழப்படாத
விதிவிலக்கை யிவற்றாலாய பய னென்று மிலையெனத் தமது சித்தத்
தின் கண் ஒழிக்கினும் ஏட்டு ஞானிக ளுள்ளவாறு கண்டிணைர வேண்
டியதைக் காண வேண்டியவாறு கண்டிணைராது மகான்களைப்போல
நடித்துக் கெடுவ ரென்னும் காரணத்தால் அவற்றைப் புறம்பில் யாவ
ருங்காணத் தள்ளாது தழுவி நடப்பர். இங்ஙன மிருக்க, இதனை
யறியாதார் விதிவிலக்கை யனுசரிப்போர் ஞானிக ளலரென வெட்க
மின்றி நாவினால் பேசுவது என்ன மடமை!—எ-று.

ஏட்டுஞானிக ளென்றது சொல் லானந்திகளை. சமஸ்தமும்
சின்மாத்திர மாகவும், சிறு பிரதிபலின மாகவும், தோற்றன் மாத்திர
ப் பொருளாகவும், தனக்கெனச் சொரூப மொன் றில்லாத தாகவும்
விளங்குவதைத் தம னுள்ளத்தின்கண் கண்டிருப்பதால் தள்ளினு
முள்ளத் தென்றார்.

வினா: அகத்தில் ஏலாத விதிவிலக்குப் புறத்தில் எங்ஙன மேற்
கும்?

விடை: காருணியத்தாலெனவறிக.

வினா: சித்தங் கலங்காதோ?

விடை: தன்னையன்றி வேறில்லாமையா லங்ஙனமாகாதென
வறிக. (௨௨௭)

௨-கை.

பொய்யை மெய்யெனக் கூற்ற பிரபல பண்டிதரைப்போல மூட
ரைக் கண்டிலேனெனல்.

பொய்யுலகை மெய்யென்ற புண்ணியர்போல் மூடர்களை
ஐயையோ கண்டிலன்யான் ஞார்க்குரைப்பேன்—மெய்யை

அறிவாரில் லாசதினா லத்திப்பூத் தாற்போல்
நெறிவந்த நின்போல நின்று.

(எ-து.) தனக்கெனச் சொரூபமொன் றில்லாத பொய்யுலகை
மெய்யெனக் கருதி இச்சா ஞானக் கிரியைக ளியற்றும் புண்ணிய
வான்களைப் போல மூடர்களை யான் எங்கணும் கண்டிலன். அத்தி
மரம் பூத்தாற்போன்று அருமையான நெறியோடு வந்த தேவரீரைப்
போல இப்பொய்யுலகில் நின்று யதார்த்தமானது இஃதென் றறிவார்
இல்லாததினால் இந்தச் சுவானுபவ நிலையை யார்பால் எடுத்துச்
சொல்லுவன்—எ-று.

எனவே பொய்யைக் கேட்டும் கண்டும் முகர்ந்தும் நுகர்ந்தும்
ருசித்தும் பரிசித்தும் போகித்தும் நினைத்தும் மறந்தும் விருப்புற்றும்
வெறுப்புற்றும் அறிந்தும் அறியாதும் இன்னும் இதுபோல்வன வற்
றை இயற்றியும் உறங்கியும் விழித்தும் இருப்பதே மெய்க்குச் சுபாவ
மெனவும், மணற்சோற்றில் கல்லாய்வது போலச் சுத்தம் குற்ற மிவை
யெனவும், இதனால் குற்றம் செய்பவரைப் பாவிகளெனவும், சுத்தம்
செய்பவரைப் புண்ணிய ரெனவும் தத்தம் மதக் கோட்பாட்டுக் கேற்ற
வாறு கூறுவதே கற்றுணர்ந்த அவிவேகிகள் கடமையென்ப தா
யிற்று.

வினா: கற்றுணர்ந் தவரை யிங்ஙனங் கூறலாமோ?

விடை: அறிபடு பொருளை யறி வெனவும், அறிவானு மறிவும்
பேத மெனவும், அங்ஙனம் நாட்டுதற்கு வகை தெரியாததால் நம்பு
எனவும், அகர்த்தாவைக் கர்த்தாவாகக் காணலாமா வென்பாரை மகா
தொரிந்தவ னெனவும் பிதற்றுவதுதானோ கற்றுணர்ந்தார் லட்சணம்
ஆதலின் கூறலாமென வறிக.

வினா: அவர்கட்கு வருத்தம் வராதோ?

விடை: ஞாயம் காரணமாகக் குற்றம் விதிக்கப் பெற்றவனுக்கு
வந்த மனோ வருத்தத்தைப் பற்றி யென்ன செய்யலா மென வறிக.()

௮-கை.

இனி யெந்த நானாவனோ என்னும் பயந் தவிர்த்தே நென்னல்.
எந்தெந்த யோனிதனி லெந்தெந் துருவாகி
எந்தெந்த நானாகி யீங்குற்றேன்—இந்தநான்
இவ்வா றெதுவாவே நென்னும் பயந்தவிர்த்தேன்
ஒவ்வா நிலையதனை யுற்று.

(௭-து.) இதுகாறு மெந்தெந்த யோனிகளி லெந்தெந்த உரு
வாகி யெந்தெந்த நானாகியிருந் திங்கே யுருக்கொண்டி வந்தே னிவ்
வாறே இந்தநானுக்குப் பின் எந்தநான் ஆவனோ என்னும் பயந்தவிர்த்
தனன்; சமான மின்றிய சுவானுபவ நிலையனை யடைந்து—௭-று.

சுவானுபவ நிலையை யுற்றதனால் பயந் தெளிந்தே நென்றது;
தேவகதி முதலிய நாற்கதிகளும் தனது வியாபகத்தி லெனவும், தன்
னை யன்றி வேறன்றெனவும், இரண்டற்று விளங்குகின்ற தெனவும்
காணப்படும் பிரத்தியட்ச சயம்பிரகாச சுவானுபவத்தை விளக்கு
தற்கு. கருக்குழி யுருத தனுவின்றாதல் பற்றி யுருவாகி யென்றார்.
யோனிவகை: சராயுஜம் அண்டஜம் சுவேதசம் உர்பீஜம் என்பன.

வினா: சுறந்தபால் முலைப்புகா வாறு போன்று பிறந்தயோனி
வழித்தாய் மீண்டும் தனுப் புகாதிருக்க எவ்வாறு பிறக்கும்?

விடை: தனுப் புகாவேனும் அவ் வாகாரத்ததாதலின் அவ் வவா
செனியாதிருக்க வேண்டும். அங்ஙன மின்றாதலான் “அவாவென்ப
வெல்லா வுயிர்க்குமெஞ் ஞான்றுந், தவாஅப் பிறப்பினும் வித்து” என
ப்பட்ட தென்க.

வினா: இஃது சுருதி சம்மத மாதலின், இதுபோல யுத்திக்கு
மொத்திருக்குமா றுணர்த்தவேண்டும்?

விடை: இப்பிறவியில் அவாவை யொருங்கே தள்ளின் இம்மைக்
கண்ணே இச்சா ஞானக் கிரியைக ளெழவேண்டும். அங்ஙனம் இல்லா

மையால் இப்பிறவிபோல எந்தப் பிறவியும் யோனிவழித்தாய் வரு
மென வறிக. (உஉக)

அ-கை.

தானேதானாக நிலையில் குருசீடெனென்பதைக் கண்டிலேனெனல்.
நானென்ப தேதென்று நானுன்னும் போதெல்லாம்
தானாகுஞ் சிற்சொருபந் தான்விளங்க—ஊனாதி
அன்னியமல் லாதிருக்க வாண்ட பெருமானே !
என்னை யுனை யென்றுரைப்ப தெங்கு.

(எ-து.) எந்தெந்தகணத்தில் யானாவதியாது யானாவ தியாதென
யானுன்னும் சடிதிகளில் எல்லாம் தானேதானாக விளங்குஞ் சிற்சொ
ருபமானது நிகரின்றி சொலிக்கும். அங்ஙனம் சொலியா நிற்புழி மா
மிசபிண்டமாகிய தேகமுதலிய சகல சடதோற்றங்களும் சித்துபேதங்
களும் அபரிச்சின்ன மாம்படித் தடுத்தாட்கொண்ட குருநாதனாகிய
எமது கார்த்தனே ! இங்ஙனமாய் நிலையில் என்னையென்று முன்னை
யென்று முரைக்குமா றெங்ஙனம்?—எ-று.

ஊனென்பதை தேகமென்றது காரணவாகுபெயர். பூர்வவாசனை
மறைக்கு மாதலின் நானுன்னும் போதெல்லா மெனவும், அறிவறி
யாமை பேதம் கடந்ததாதலின் ஊனாதி யன்னிய மல்லாதிருக்க என
வும், அடிமை கூடஸ்தனும், ஆண்டான் பிரமமு மாதலின் என்னை
யுனை யெனவும், கூடஸ்தனே பிரமம், பிரமமே கூடஸ்தனான அசிபத
வைக்கிய மென்பது தோன்ற என்றுரைப்ப தெங்கு எனவுங் கூறி
னார். கூறவே மோனநிலை யென்ப தாயிற்று. இதனால் இரண்டற்று
விளங்குகின்றே னென்ப த்ருத்தாபத்தியால் தோன்றக் கிடந்தமை
காண்க. (உரு)

அ-கை.

சைதன்னியத்துக் கன்னிய மின்முதலால் சித்தளவு சடமென
வும், சடமளவு சித்தெனவு மெங்ஙனங் கூறத்துணியே னெனல்.

அறிவளவோ வேளை யனைத்தளவோ சித்தென்
 றறியி னொருபக்க மாகும்—பிறிதுண்டேல்
 ஆகாய மன்னியம்போ லாகுமிதை யென்சொல்கேன்
 நீகாட்டு முண்மைநெறி நின்னு.

(எ-து.) திருக்களவோ திரிசியம் திரிசியவளவோ திருக்கெனச்
 சுருதி யுத்தி யனுபவத்தால் ஆராயுமிடத்துத் திருக்குவையன்றி அன்
 னியமாகிய திரிசியம் வேறாக உண்டா யிருக்குமாயின் யாதானுமோர்
 பக்கம் தீர்மானிக்கப்படும். யாதுபோ லாகுமெனில் ஆகாயமும் அதற்
 கன்னியமும்போ லாகும். இதனை யென்னவென்று சொல்லுவன் சற்
 குருநாதனே! தேவரீர் விளக்கிய யதார்த்த நிலைக்கண் நின்னு—எ-று.

நான்கு பூதத்திற்கு மாதாரமாயுள்ள ஆகாயம் பிளவுபட்டுப் பேதி
 த்தாற்போல் கடத்தில் நிறைவாகக் காணப்படும் ஆகாயமளவு கடமா
 யின் அதுபோலச் சமஸ்த சுற்பனைகட்கும் ஆதாரமாயுள்ள சுத்த சை
 தன்னியம் பிளவுபட்டுப் பேதித்தாற்போல் தேகத்தில் நிறைவாகக்
 காணப்படுஞ் சைதன்னியவளவு தேக மென்னலாம். ஈரமேனும் உட்
 டணமேனும் ஒட்டிடையில் காற்றாற் சென் றோடுமுழுதும் வியாபிக்
 கின்றதற் கோடுமுழுவதும் தொண்டியா யிருக்கவேண்டும். அங்ஙன
 மின்றெனின் வியாபியா திருக்கவேண்டும். வியாபித்தலின் ஆகாயம்
 பிளவுபடாது என்று மொருதன்மைத்தா நின்றலின் ஆகாயமளவு கட
 மாகாதெனின் அதுபோலப் பரிசுத்தின்மேற்படு மின்பமேனும் துன்ப
 மேனு மென்பாதிக ளிடையில் கரணேந்திரியங்களாற் சென்று தேக
 முழுவதும் வியாபிக்கின்றதற்குத் தேகமுழுவதும் சிதாகாயந்தொண்
 டியா யிருக்கவேண்டும். அங்ஙன மின்றெனின் வியாபியா திருக்கவே
 ண்டும். வியாபித்தலின் சிதாகாயம் பிளவுபடாது என்றுமொருதன்மை
 த்தா நின்றலின் சிதாகாயமளவு தேகமாகாதென்னலாம். இங்ஙனமன்றி
 க்கடவளவே யாகாயமெனின் காரண காரியவகையால் ஆராயுமிடத்து
 க் கடத்துக்கெனச் சொரூபமொன் றிருக்கவேண்டும். தோற்றல்

மாத்திர மன்றி இல்லாமையால் எங்ஙனம் தூலமளவு சிதாகாயமென்
னலாம். இங்ஙனமாய நிலையைக்கணிப்பது அரிதாதலின் இதை யென்
சொல்கே எனென்றார். அதுவாக நின்று அதனை யாராயவேண்டுமாத
லின் நீகாட்டு முண்மைநெறி நின்றெனப்பட்டது. இதனால் சமஸ்த
கற்பிதமும் சைதன்னியத்தை யன்றி வேறில்லாமையானும், வேறுள
தாகத் தோற்றுவதுபற்றியன்றே சைதன்னியத்துக்களவு கணிக்கலா
யிற்று. அக் கணிப்பு ஆராய்ச்சிக்கண் பூர்வபட்சப் படுத்தலினானும்
இங்ஙனங் கூறலாயிற் றெனவறிக. (உகக)

அ-கை.

நினது அருளுருவ மாகாதவர் எங்ஙனந் தேர்வெனல்.
எல்லா மிலையுண்டிங் கெல்லாம் பொருளல்ல
எல்லாஞ் சடமசட மின்பமல—எல்லாம்
எனதுருவன் றாயிருப்ப தெவ்வாறு தேர்வர்
நினதருள்கொள் ளாதவர்க ணின்று.

(எ-து.) இங்கே சமஸ்தமு மில்லை, சமஸ்தமு முண்டு, சமஸ்த
மும் பொருள், சமஸ்தமும் பொருளல்ல, சமஸ்தமுஞ் சடம், சமஸ்த
முஞ் சித்து, சமஸ்தமு மின்புருவம், சமஸ்தமுந் துன்புருவம், சமஸ்த
தமுமெனது சொருபம், சமஸ்தமு மெனது சொருபமல்ல. இங்ஙன
மா யிருப்பதை நினதருளுருவ மாகாதா ரெங்ஙனந் தெளிவர்? நிற்கத்
தகு நிலையில் நின்று—எ-று.

தமக்கெனச் சொருப மொன்றில்லாமையால், எல்லாமிலையென
வும், அகமமதை தோன்றற் கியைந்தமையின் எல்லா முண்டெனவும்,
சுகதுக்கத்தைத் தருதற்குப் பொருளா யிருத்தலின் எல்லாம் பொரு
ளெனவும், தன்னையன்றி வேறில்லாமையால் எல்லாம் பொருளல்ல
வெனவும், தம்மை யின்ன பொருளென் றுணராமையால் எல்லாஞ்
சடமெனவும், சமஸ்தமுஞ் சின்மாத்திரமாக விளங்கலின் எல்லாம்

அசடமெனவும், அங்ஙனஞ் சமஸ்தமுஞ் சின்மாத்நிரமாக விளங்
குழிச் சுகதுக்கமின்றித் தற்பிரிய வடிவமாக நின்றலின் எல்லாம் இன்ப
மெனவும், தான் வேரூயவிடத்துச் சமஸ்தமு முண்டாய்த் துன்பம்
இன்பமாகத் திரிந்து காட்டலின் எல்லாமின்பமலவெனவும், என்னைத்
தவிர வேறுண்டாகக் காணாமையால் எல்லாம் எனதுருவெனவும்,
அங்ஙனங் காணாததற்கு முன்னர் வேரூயிருத்தலின் எல்லாம் எனது
உருவன்றாய் எனவுங் கூறியவாறு காண்க.

வினா: இங்ஙனமாதற் கேதென்னையோ?

விடை: தான்ஞாநஞ்ஞானமாகத் திரிதலேயே துவாமெனவறிக.

வினா: எங்ஙனம்?

விடை: தான் தூலாகாரமாகும்போது சமஸ்தமும் தூலமாகவும்,
சாயாகாரமாகும்போது சமஸ்தமும் சாயையாகவும், சூனியாகாரமா
கும்போது சமஸ்தமும் சூனியமாகவும், சிற்பிரகாசாகாரமாகும் போது
சமஸ்தமும் சிற்பிரகாசமாகவும் விளங்குமெனவறிக. (உகூஉ)

௨-பை.

அறிபடுபொருளையு மறியையு மறிதற்குச்சாதனமாயுள்ள துணை
க்கருவி யினையவெனக் கூறல்.

துணைக்கருவி நிட்டை சுயவறிவுக் கேனை
துணைக்கருவி மற்றவைக்குத் தொந்தம்—பிணக்காகில்
எல்லாம் குளறுபடி யேகவறி வைக்காண
வல்லான் றிருத்தாண் மலர்.

(எ-து.) சுயவறியை யுள்ளவாறு தெரிந்துகொள்வதற்குத் தொ
ந்தமாயுள்ள துணைக்கருவியாவது: சொரூபநிட்டை, சுகசநிட்டையாம்.
அறிவுக்கு வெதுருத்தமான மற்றவற்றை யறிதற்குத் தொந்தமாயுள்ள
துணைக்கருவியாவது: நிட்டையல்லாத மற்றவைகளாம். இம்முறை

வழுவுமாயின் சமஸ்தமும் மிசிரிம்பித்துக் குளறுபடியாக மாறிவிடும். எங்கும் பரிபூரணமாக நிறைந்துள்ள ஏக சைதன்னியத்தை யுள்ளவாறு காணவேண்டுமாயின் எல்லாம் வல்ல ஞானஞ்சிரியனது திருவடிமலரா லன்றி வேறொன்றாற் கூடாது—எ-று.

நிட்டை யிருதிறத்ததாம். அவை : கிரியாநிட்டை, ஞானநிட்டை யென்பன. கிரியாநிட்டை : ரேசக பூரகஞ்செய்து விருத்திகளடங்கச்செய்வது. ஞானநிட்டை : அறிபடுபொருளைத்தையுமறியும் அறிவை நாடுவதும், அங்ஙனம் நாடு நாட்டத்தால் சமஸ்தமும் சின்மாத்திரமாக விளங்கித்தானே தானாதலுமாம். இந்த ஞானநிட்டை : சொரூபநிட்டை, சகசநிட்டையென இரண்டாம். சொரூபநிட்டை : அறிவை விளக்கிக்கொள்வது. சகசநிட்டை : அங்ஙனம் விளங்கிய விளக்கத்தால் அறிவுக்கு வெதிருத்தமாகக் காணப்படுவன அனைத்தையும் அறிவாகக் கரைத்துத் தானு மதுவாதல். அறிவை நாகும் நாட்டமொழிந்த ஏனைய நாட்டமனைத்தும் திரிசியநாட்டமாதலானும், அந்நாட்டத்துக்குத் திரிசிபவாராய்ச்சி முடிவின்கண் ஒன்றுந் தோன்றாமையானும், அங்ஙனம் தோன்றாமையும் திரிசியமெனப்படுமாதலினானும், அந்தத் திரிசியமாகிய சூனியத்தை யன்றி வேறு காண்டற்கும் அறிந்தார் சொல்வதை ஏற்றற்கும் கல்வி யகங்காரந் தடுப்பதினானும், அவ்வாறான சூனியம் நிர்ச்சிந்தைக்கும் மக்களுனந்தப் பெருக்கிற்கும் ஆதாரமாதலினானும், அதுவே பொருளெனக்கொண்டு நானே பிரமமெனக் கெடுவர்; ஆதலின் அவர்பற்றி யது முறையன்றெனத் தெரிவிப்பான் வேண்டி யிங்ஙனங் கூறினமென்க.

(உநந)

அ-கை.

வேதாந்த சிரவணத்தா லாம்பயன் இனையதெனவும், அதனைத் தவிர்வதா லாம்பயன் இனையதெனவுங் கூறல்.

கேள்வியுறிற் சாந்தமதாங் கிட்டாக் கலகத்தால்
கேள்வியறில் ராகாதி கிட்டுவரே—கோள்குறியில்

தானாகும் பூரணத்திற் சத்தியம தாக்கண்டேன்
ஊனோடிந் குன்னருளை யுற்று.

(எ-து.) உள்ளபடி சுவாஸூபவ நிலையினையுடையோர்பா லடுக்கு
மாறு அடுத்துச் சருதியாதிகளை ஐயந் திரிபறக் கேட்குமாறு கேட்கில்
ராகத்துவேதாதிகளானாகார். அனுகூலத்தால் அலகந்களுண்டாகாவாம்.
உண்டாகாததால் என்று முபசாந்த நிலையதாகும். இங்ஙனமன்றி, மேற்
கூறியவாறு சிரவணஞ் செய்யாவிடில், ராகத்துவேதாதிகள் வந்தெங்
கணும் வியாபிப்பர். வியாபிப்பதால் அலகந்கள் மிகும். மிகுவதால்
உபசாந்தநிலை கிஞ்சித்து முதியாது. (இங்ஙனமாவது யாதிடத்ததெ
னின்) மதஸ்தர்கள் நிச்சயிக்கும் சொன்னகையினையும், யோகிகள் குறிக்
கூங் குறிகளையும் சுற்றுந் தன்பால் எத்தலில்லாத தானே தானாக விள
ங்கும் பரிபூரண ஆன்ம வியாபகத்தி லாதலின் இவற்றை நினசருள்
பெற்று இவ்வுலகத்தின்கண்ணே மாமிசதேகமிருக்கும்போதே பிரத்
தியட்சமாகக் கண்டனன்—எ-று.

அடுக்குமா றடுத்தலாவது: மனோவாக்குக் காயங்களால் வேறுப
டாமல் மகானைச் சிவசொருபமாகக் கண்டு மிக்க பயபத்தியோடு வழி
பாடியற்றல். கேட்குமாறு கேட்டல்: பிரபலநூல்களி லொன்றை
முன்னர் யுத்திக்கொத்தவாறு கேட்டலும், பின்னர் மனைத்துக்கொ
த்தவாறு கேட்டலும், அதின் பின்னர் நிதித்தியாசனத்துக் கொத்த
வாறு கேட்டுத் தெளிதலுமாம். இவ்வாறு செய்யாவிடின் பயன்படா
தென்பது கருத்து. உடலிருக்கும்போதே நிரதிசயானந்த வாழ்வை
ந்தே நென்பதற் குதாரணம்: சீரீவன்னபோதம்

“எட்டிலறி வின்றியிறை தன்னிலறி வின்றியிவ் வுடம்பினுடனே
வீட்டிலுறை வானையினி வீடுபெறு மென்பது விளம்பு கிலமே” என்ப
தினானும், குறள்

“இன்ப மிடையு தீண்ட மவாவென்னுந், துன்பத்துட் கின்பங்
கெடின்” என்பதினானும், கைவல்லிய நவநீதம்

“சித்துநா னிறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி ருந்தா, லெத் தனை யெண்ணி னாலு மேதுசெய் தாலு மென்ன, நித்திரை தெளிந்த பின்னர் நிற்கின்ற கனாவைப் போல, அத்தனை யும்பொய் தானே யானந்த வடிவா நானே” என்பதினானுங் காண்க. (உருச)

அ-கை.

ஏனையவற்றைப்போல ஞானம் நம்பிக்கையன்று பிரத்தியட்சமா மெனல்.

கண்ணுங் கருத்துங் கணந்தோறுங் காண்பனவும்
நண்ணுமேற் சிற்சோதி நாம்பிழைத்தம்—கண்ணுடையார்
என்பதனைக் கண்டுணர்ந்தே னிங்ஙனே நம்புதலன்
றுன்கடைக்கண் னாலின் றுவந்து.

(எ-து.) கண்ணுக்கும் கருத்திற்கும் கணந்தோறும் இடைவிடா மற் காணப்படுவன அனைத்தும் சுயஞ்சைதன்னிய மாக விளங்குமா யின் யாம் பிழைத்தனமென ஞானக்கண்ணுடைய மகான்கள் கூறு வதை இம்மையிற்றானே யிப்போது உனது கிருபா கடாட்சத்தினால் அகமகிழ்ந்து பிரத்தியட்சமாகக் கண்டு தெளிந்தனன். ஆதலின் மற்ற வற்றைப்போல ஞானம் நம்பிக்கையில் சேர்க்கப்படுவதன்று—எ-று.

ஞானதனுவானு லன்றோ அனைத்தும் சிற்பிரகாசமாக விளங்கு மென்பது தோன்றக் கண்ணுங் கருத்துங் கணந்தோறுங் காண்பனவும் நண்ணுமேற் சிற்சோதி யெனவும், எத்தனை யெண்ணினும் யாது கருமம் இயற்றினும் அத்தனையும் தனது சொரூபமாக விளங்கலிந் தும், அங்ஙனம் விளங்கலால் சதாகாலமும் சுகசொரூபமா யிருத்த லானும், இதுபற்றி நாம்பிழைத்த மெனவும், இவ்வாறாய் அனுபவம் மகான்களுக்குமேயன்றி வேறல்ல என்பதுதோன்றக் கண்ணுடையா ரென்பதனைக் கண்டுணர்ந்தே னெனவும், எனது அகம்பாவத்தால் அல்லவென்பது தோன்ற, உன் கடைக்கண்ணு லெனவும், மற்றப் பத

விகளைப்போல மறுமைக்கண் அன்றென்பதை விளக்க இங்ஙனே
யெனவும், ஞானமொழிந்த ஏனையவற்றின் முயற்சிக்குப் பலன் மறு
மைக்கண் வாய்க்குமென்னும் சுருதி வாக்கியத்தை நம்புதல் போல்வ
தன்று; இம்மைக்கண்ணே யுள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோன்று பிரத்தி
யட்சமாக அனுபவிக்கச் செய்வது ஞானமாதலால் நம்புதலன் றென
வுங் கூறினார். இதனால் மேல்வரும் ஞானபலத்தை இம்மையிற்முனே
கண்டு தெளியவேண்டு மென்பதாயிற்று.

வினா: ஏன்?

விடை: மேல்வருமோ? வராதோ? என்னும் ஐயத்தை யிப்
போதே யகற்றவேண்டு மென்பதுபற்றி யென்க. (உருரு)

அ-கை.

நிட்காம தவத்தா லன்றி யேனைய எத்திறத்தானும் ஞானம்
வாய்க்கா தெனல்.

எண்ணளவை யானுமெனே யேயுண்மை யென்றுணரக்
கண்ணளித்த சீமானே காரணனே—நுண்ணுணர்வோர்
ஆயினுநிட் காமத் தரியதவத் தீதடைவர்
தாயெனவுற் றுன்குருவைச் சார்ந்து.

(எ-து.) வேதங்களால் கணிச்சுப்பெற்ற ஆஷ்டவிதப் பிரமாண
த்தினாலும் செக சீவ பரமென்பவற்றுள் உண்மைப் பொருளாவது
யானே யென்று ஐயந்திரிபறத் தெளிய எனக்கு ஞானக்கண் ணளித்த
முத்தியுலகிற்குச் சீமானே! சமஸ்தத்திற்குங் காரணமாகின்ற எனது
பரமாசிரியரே! அதி சூக்கும அறிவின ராயினும் அனந்த சென்மத்
தியற்றிய நிட்காமதவத்தா லன்றி இந்த யதார்த்த ஞானத்தை யடை
யார். அவ்வாறு அரிய தவத்தா லவர் இதனை யடைவதும் காருண்ய
த்தால் தாய்போல் கிடைப்பவனாகிய ஞானாசிரியனைச் சரணடைந்து
—எ-று.

பிரமாண மெட்டாவன: பிரத்தியட்சம்-அனுமானம்-உவமை-
சத்தம்-அருத்தாபத்தி-அபாவம்-ஐதீகம்-சம்பவமென்பன. அவை உள்
ளபடி காண்டல் பிரத்தியட்சம். புகையைக் கண்டு நெருப்புண்டெ
னல் அனுமானம். மரை பசுப்போலென உவமை. பெரியோர் வாய்ச்
சொல் சத்தம். பகலுண்ணான் பருத்திருப்பதால் இரவிற்கரந்துண்பா
னென்றுணர்தல் அருத்தாபத்தி. முன் பின் இடை யென்று மில்லை
யெனல் அபாவம். இம்மரத்தின்கண் பேய் உண்டெனல் ஐதீகம். ஆயிர
த்தில் நூறுண்டெனல் சம்பவம். விடயகதம்-ஞானகத மென்னும் பிர
த்தியட்ச மிரண்டினுள் விடயகதம்: அறிவுக்கு வெதிருத்தமாகக் கா
ணப்படுவன வளைத்தும். இவை யன்னியமாகக் காணப்படினும்
ஆராய்வுழி அறிவையன்றித் தமக்கெனச் சொரூபமொன் றில்லாமை
யானும், இவை தோற்றவதும் மறைவதும் அறிவிலாதலானும், அவ்
வறிவே நாளுதலானும், அவ் விடயகத மென்னையன்றி யில்லாமையா
னும் யானே யுண்மைப் பொருளாயிற்று. ஞானகதம்: ஞானனுபவத்
தில் நவ நவமாகக் காணப்படுவனவாகிய வினோதக் காட்சிக ளளைத்
தும். இவை யுன்னியமாகக் காணப்படினுந் தாமே நிஸ்தரங்கம்போல
முடியுமாதலானும், அங்ஙனம் முடிவது சொப்பிரகாச மேலீட்டி லா
தலானும், அம்மேலீட்டங்குவது ஆனந்தாதீதத்தி லாதலானும், அவ்
வானந்தாதீதத் தொடுக்கஞ் சுபாவத்தி லாதலானும், அச் சுபாவம்
நாளுதலானும், என்னையன்றிச் சுபாவம் வேறில்லாமையானும், இங்
ஙனமாய ஞானகதப் பிரத்தியட்சம் எனக்கு முன் பின் இல்லாமை
யானும் யானே யுண்மைப்பொருளாயிற்று. அனுமானம் இருவகைப்
படும். அவை: தோற்றவனுமானம்-யதார்த்தவனுமானமென்பன. தோ
ற்றவனுமானம்: வெண்மாகு, நீராவிபோல்வன. யதார்த்தவனுமானம்:
புகை, மணம் போல்வன. வெண்மாகும், நீராவியுங் கண்டு இவை
புகையாமெனக் கருதி அக்கினி யிருக்குமெனக் கொள்ளுமாறுபோ
ன்று தனக்கெனச் சொரூபமொன் றில்லாத உலகை யளதாகக் கரு
திக் கர்த்தா இருக்க வேண்டுமெனக் கோடல் தோற்றவனுமானம்.

காரியமாகிய புகையையும் மணம் வீசுதலையும் கண்டு காரணமாகிய
நெருப்பும் பூங்காவனமு முண்டெனக் கொள்ளின், உண்மையாயிரு
க்குமாறு போன்று காரியமாகிய சுகதுக்க போகத்தைக் கண்டு கார
ணமாகிய போகி யுண்டெனக்கொள்ளின் உண்மையாயிருத்தல் யதா
ர்த்தவனுமானம். இவ் யதார்த்த வனுமானம்: முறை, முரண் என இரு
வகைப்படும். அவற்றுள் முறையாவது: அக்கினி யுண்டாயின் புகை
யுண்டெனவும், அக்கினி யின்னாயின் புகை யின்றெனவும் கொள்ளு
மாறுபோன்று சிதாபாச னுண்டாயின் போகமும், இன்னாயின் அஃது
இன்மையு மெனக்கோடல். முரணாவது: புகையுள்ளபோது மில்லாத
போதும் அக்கினி யிருக்குமாறுபோன்று போகம் உள்ளபோது மில்
லாதபோதும் ஆன்மா இருக்குமெனக் கோடல். இங்ஙனம் கூறிய
இவ்விருவகை யனுமானமு மெனக்கு முன்பின் இல்லாமையானும்,
சைதன்னிய வடிவமாகிய நானே யென்று மிருத்தலானும் யானே
யுண்மைப் பொருளாயிற்று. உவமானம்: அலைதாடியின்றிய பசுவைப்
போல மரை இருக்குமெனக் கூறுமாறுபோன்று சடகுனிய ரகித
மான ஆகாயம்போல நிர்விகார சத்தசைதன்னிய மிருக்குமெனக்
சான்றோரால் கூறப்படுவது. மரை இன்னதெனக் காண இத்தசைத்
தாய பசுவை உவமித்தாற்போல ஆன்ம சைதன்னியமாகிய தான்
இக் நிலையதெனத் தன்னைக்காண இத்திறத்ததாய ஆகாயத்தை யுவமை
கூறினதே யன்றி வேறு நோக் கன்னுமையானும், இவ் வுவமைக்கு
முன்னும் பின்னும் யான் இருத்தலானும் யானே யுண்மைப்பொரு
ளாயிற்று. சத்தப்பிரமாணம்: பெரியோர் வாய்ச்சொல்லாகிய கருதி.
அஃது அற்பகருதி, பிரபலகருதி யெனவிரண்டாம். அவற்றுள் அற்ப
கருதி: தானல்லாததைத் தானெனக்கோடலைத் தழுவதல்போலக்
காட்டி விலக்கக் கன்மம், பக்தி யென்னு மிரண்டையும் ஒன்றன்பின்
ஒன்றாகப் பக்குவத்திற்கு இயையப் பிரதிவாதித்தல். பிரபலகருதி:
தன்னைத் தானென உள்ளவாறு காணக்கோடலை யாதோர் விச்சின
மின்றி நிறைவேற்றற்கேற்ற ஞானவிசாரனைத்திறத்தை ஞாயத்தால்

பிரதிவாதித்தல். இங்ஙனமாய இவ்விருதிறத்ததுஞ் சத்தமாயினும் அச் சத்தத்தால் சத்துக்கள் தமது அபிப்பிராயங்களைப் பிறர்க்கு விளக்க ஆதனை வாகியப் பிரயோகமாகவும், செய்யுட் பிரயோகமாகவும் வகுத்தனர். இந்நிலையதாய சத்தப்பிரமாண மென்றால் அறியப்படுதலினாலும், என்னை யுணர்ந்தற்குத் தக்க துணைக்கருவி யாயினும் எனக்கு முன்பின் இல்லாமையானும் யானே யுண்மைப்பொருளாயிற்று. அருத்தாபத்தி: நித்திய உபவாசி யென்பான் உடலின் பூரிப்பு இரவிற்கு ந்தான் ஐந்தலைக் குறிப்பிக்க நின்றாற் போலச் சமஸ்தமும் என்பால் எந்நிலை எனன்பான் உணர்வின் பூரிப்பு இவனறியாமல் இவன் அவித் தையிற் கரந்தேதற்பதைக் குறிப்பிக்க நிற்பது. இங்ஙனங் கொள்ளங் கொள்ளை யெனது கற்பிதமாதலினாலும், என்னையன்றி யில்லாமையானும் யானே யுண்மைப் பொருளாயிற்று. அபாவம்: முன் பின் இடை யென்று மில்லையெனச் சசவிஷாண வந்தியாபுத்திர ககரூர னீக்தத்தைப் பிரதிவாதிப்பதுபோல அறிவுக்கு வெதிருத்தமாகக்காண ப்படுஞ் சகலவபரமனைத்தும் இங்நான்கு காலத்தினும் இல்லையெனப் பிரதிவாதிப்பது. இந்நெறித்தாய அபாவம் அறிவே வடிவாயுள்ள எனக் கு முன்பின் மில்லாமையானும், என்னையன்றி வேறல்லாமையானும், யானே யுண்மைப் பொருளாயிற்று. ஐதீகம், இம்மரத்தின் கண் பெயுளது என்றாற்போல இவ்வசத்தின்கண் சத்துளதெனச் சாதிப் பது. இத்தன்மைத்தாய ஐதீகம் சத்துவடிவாயுள்ள என்னையன்றி வேறில்லாமையானும் எனக்கு முன்பின் இல்லாமையானும் யானே உண்மைப் பொருளாயிற்று. சம்பவம்: ஆயிரத்தில் நூறுண்டு என்றாற்போலப் பிரமத்தில் கூடஸ்தனுண்டென்றும், நூறுமயத்தையன்றி யாயிரத்திற்குப் பொருள் வேறின்றாய வாறுபோலக் கூடஸ்த மயத்தையன் றிப் பிரமத்திற்குப் பொருள் வேறின்றென்றும் வாதித்தல். இவ்வழித் தாய சம்பவம் என்னால் கணிக்கப் படுவதினாலும், என்னையன்றி வேறல்லாமையானும், எனக்கு முன்பின் இல்லாமையானும் யானே யுண்மைப்பொருளாயிற்று. இதனால் யாவராயினுங் குருவருளால் தன்னைத் தானறியவேண்டு மென்பதாயிற்று.

அ-கை.

இந்தூலைக் கேட்குமாறு கேட்கில் உண்டாம் பயன் இனைய
தெனல்.

கற்பவற்றைக் கற்றுக் கடிதிக் தூன் மூன் லுதரம்
கற்பனையில் லாக்குருமுன் கற்பானேல்—அற்பமும் வே
றின் றிச் சுகித்திருப்ப னேகமீரண் டென்னுமல்
அன் றென்று மாமென்று மாய்.

(எ-ஞ.) கற்கத்தகும் ஆரியம் திராவடம் முதலிய பாண்டித்யம்
யும், கணிதம், ஆயுள், பூர்வணம், சகோனம், ஆபதப்பயிற்சி முதலிய
விதையங்களையும் வடிவறக் கற்றுணர்ந்த பின்னர் ஆத்தமார்த்தத்திற்
குரிப நூல் இதுவாகலின் இத்தூலைச் சுருதி யுத்தி யனுபவத்துக்கேற்
க முறையே தனித்தனி மூன்றுதரம் கற்பித ரகிதமான ஞானசிரியர்
முன்னிலையில் ஒருவன் கற்றுணர்ந்து தெளிய வல்லனாயின் அவன்
சிறிதும் தனக்கன்னியமென்ப நின்றி கிரதிசயானந்த வாழ்வில் கதித்
திருப்பன். ஏகம் துவிதமெனத் தன்பால் கற்பிக்காமல் சமஸ்தமும்
தானன்றெனவும், தானே சமஸ்தமு மாமெனவும் விளங்குபவனும்—
எ-று.

சுருதி பூர்வகமாகவும், யுத்தி பூர்வகமாகவும், அனுபவ பூர்வக
மாகவு மிங்ஙன மூன்றுதரம் விசாரித்ததத் தெளியவேண்டு மாதலின்
மூன்றுதரங் கற்றுணரி லெனவும், இவ்வாறு தானேதெளியக் கூடா
ததுபற்றிக் கற்பனையில் லாக்குருமுன் எனவுங் கூறினார். இதனால்
இந்தூலை விசாரித்ததத் தெளிதலா லாம்பய னினையதென்பதாயிற்று.

அ-கை.

இந்தூற் புதுமை யினைய தெனல்.

தானல் லவற்றைத் தனதுருவென் றெண்ணுமுயிர்
தானின்ன தென் னுணர்ந்து தானுதற்—கானவகை

செப்புவதா லிந்நூற் றிறந்தெரிந்தார் துக்கமுறார்
இப்புதுமை போலெங் கிலை.

(எ-ரு.) தானல்லாத வடிவ மனைத்தையும் தனது யதார்த்த
வடிவமெனக் கருதி யுழலுஞ் சீவர்களில் சிறந்த மக்களுயிர் தா னென்
பது இனையதென உள்ளவாறு கண்டுணர்ந்து சுற்பனுவடிவங்கள் கழ
ன்று தானேதானாதற் கேற்றவகை மனைத்தையும் இந்நூல் பிரதிவாதி
ப்பதால் இதில் கூறப்படும் ஞானதிறத்தையெல்லாம் சுத்தேக விபரீத
மற வாசித்துத் தெளிந்த உத்தமர்கள் சனன மரண துக்கமடையார்.
ஆதலின் இப் புதுமையைப்போல் புதுமை யெங்குளது? எங்கனும்
இல்லை—எ-று.

உயிரெனப் பொதுப்படக் கூறினாரேனும் தானென்பதைச் சிந்
தித்துத் தெளியற்பாலது மக்களுயிராதலால் உயிரை மக்களுயிரென்
றும். இந்நூல் திறமாவது: யாதினாள் துக்கம் விளைதற்பாலதோ அதனை
விளக்குவித்தல். அதாவது எவ்வுயிர்களும் பிரக்ஞா சொரூபம் ஆத
லால் அதனுக்கு வெதிருத்தமாகக் காணப்படுவன அனைத்தையும் பிர
க்ஞாசொரூபமாக ஞாயத்தால் விளக்கல். இதனால் இந்நூல் துக்கமறு
க்கத்தக்க மகிமையுடைய தென்பதாயிற்று. (உருஅ)

அ-கை.

இங்ஙன மையந் திரிபறுத் தாண்ட குருநாதனை வியந்து வாழ்த்
தல்.

அறிவே திருக்கிங் கறிபொருளே மாயை
அறிவுக் கயலன் றறிவன்—றறிபொருடான்
என்றுணர்த்தி யாண்ட விறைவன் கழல்வாழ்க!
என்றனைப்போல் வார்க்கருள விங்கு.

(எ ரு.) முன்னர் எம்மதச் சம்மதங்களும் தலைசாயச் சைதன்
னியமே திருக்கெனவும், அச் சைதன்னியத்தால் அறியப்படுவனவா

கிய சகல கற்பிதங்களுமே திரிசிய மெனவுங் கூறிப் பின்னர் அத்திரு
க்கு திரிசியம் இரண்டன்று ஒன்றேயெனச் சுருதியாதிகட்டு ஒக்கக்
காட்டுவான் வேண்டித் திரிசியம் திருக்குவுக்கு மட்கடம் போன்று
அபேதமா யிருத்தலின் அன்னியமு மன்று. கடபேதங்கள் மண்ணை
லாயினும் அவை மண்வடிவ மாகாவாறுபோன்று அத்திரிசிய பேதங்
கள் திருச்சிணாலாயினும் அவை திருக்குவடிவ மாகா ஆதலின் உன்னி
யமு மன்றெனத் தெளிவுபெற எனக்குத் தெரிவித்து ஆட்கொண்ட
குருநாதனது திருவடிகள் பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழக்கடவது !
இவ்வுலகின் கண் என்போன்று வரும் அடியார்களுக் கனுக்கிரகிப்
பான் வேண்டி—எ-று.

அன்னியமெனில் துவிதமும், உன்னியமெனில் விசிட்டாத் துவி
தமும் ஆதலின் அறிவுக் கயலன் தறிவன் தறிபொருடா னென்றார்.()

௨-க.

இந்தக் கிரந்தகர்த்தா தனக்கு நாமமிட்டாரையும், அதனை விளக்
கினவரையும் வியந்து புகழ்தல்.

சச்சிதா னந்தமெனத் தாய்தந் தையரிட்டார்
அச்சிதனை யேற்குமெனு மாரணங்கள்—மெச்சு குரு
காட்டி னு னென்னிடத்திற் கண்டே னதுவாக
நாட்டுமிதி லார்பெரியர் நாடு.

(௪-து.) சச்சிதானந்தமென்று தாய் தந்தையர் எனக்குப் பெய
ரிட்டார்கள். இத்தன்மையானபெயரை ஆன்மா ஏற்குமென்று வேதா
கமங்கள் முறையிடும். இந் நாமத்திற்குரிய இலக்கணங்களை மகான்
களால் மெச்சத்தக்க எனதுஞானாசிரியன் என்னிடத்திலிருக்கக் காட்
டினன். அங்ஙனங் காட்டியதை உள்ளவாறு யான் அதுவாகும்படி
கண்டனன். ஆதலின் இங்ஙனம் நாட்டிய இதில் யார்சிறந்தவராவார்
நீயே யிதனை நாடுதி—எ-று.

(௨௪௦)

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருக்குதிரிசியவேகம் மூலமும் உரையும்

முற்றிற்று.

